

নব্যযুগের বাঙলা সাহিত্য

সৰ্বযুগেৰ বাৰ্দ্ধল্যা সাহিত্য

তুলসীপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্-এ (বাংলা ও অৰ্থনীতি)

স্কটিশ-চাৰ্ছ কলেজেৰ বাংলাভাষা ও সাহিত্যেৰ প্ৰধানঅধ্যাপক

কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ বাংলা বিভাগেৰ অধ্যাপক

ডক্টৰ শ্ৰীযুত সধীৰকুমাৰ দাশগুপ্ত এম্-এ, পিএইচ্-ডি

পৰিচালিত

প্ৰাপ্তিস্থান

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড

৫৪-৩ কলেজ ষ্ট্ৰীট

কলিকতা ১২

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ় ১৩৫৮

প্রকাশিকা

প্রতিভা দেবী

১০-১ শান্তিঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস

৫ চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন

ধর ব্রাদার্স

৪ রামমোহন রায় রোড

কলিকাতা ৯

সম্বর্ধ-স্বত্ব-সংরক্ষিত

তিন টাকা বারো আনা

শ্রীমতী মেরী ডোনাণ্ড্‌সন্‌ রাইস-কে

পরিচায়িকা

বইখানির লেখক প্রীতি-ভাজন শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একজন প্রাক্তন ছাত্র। সেই দাবীতেই এই পরিচায়িকা লিখিতে হইতেছে। প্রাণধর্মের প্ররুষ্য তুলসী তাহার ছাত্র-জীবনেই অনেকের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবন-বোধ ও জীবন-সংগ্রামের বোধ তখনই তাহার বেশ পরিস্ফুট ছিল। তাহাদেরই সংগঠনশক্তির নৈপুণ্যে কলেজের বাঙালা সাহিত্য সমিতি সেই যুগে একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। তুলসীর বিদ্যানুরাগ এবং বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বর্তমান কঠোর কর্মজীবনেও অম্লান আছে দেখিয়া খুঁসি হইলাম। বাঙালাভাষা ও সাহিত্যে এবং অর্থনীতিতে এম-এ উপাধি লইয়া বোম্বে নগরীতে একটি ব্যাংকের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করিবার অবসরে এই বইখানি লেখা হয়।

এই আলোচনা আধুনিক বাঙালা সাহিত্যের নয়, অপেক্ষাকৃত নীরস মধ্যযুগের বাঙালা সাহিত্যের। এই আলোচনাও সর্বাংশে আধুনিক সমালোচনা নয়; ইহা খানিকটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-পূর্ণ আশ্বাদন, খানিকটা ঐতিহাসিক পরিচয় এবং আখ্যানভাগের সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। মধ্যযুগের বাঙালা সাহিত্যে তাহার এই অনুরাগ লক্ষ্য করিবার মতো। ইহাতে নূতন গবেষণা ঠিক নাই, নূতন ঘটনা-যোজনা, নূতন ব্যাখ্যান বা নূতন আলোকপাতও হয়তো তেমন নাই। সুদীর্ঘ-কাল সাধনা ও গবেষণার ফলে যে সকল বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদেরই অবলম্বনে পাঠক-সাধারণ, বিশেষভাবে ছাত্র-সাধারণের জন্য স্বল্পাঙ্করে স্বল্পায়তনে সহজ ভাবে লেখক বিষয়গুলি নিজ সরস

ভঙ্গী সহকারে উপস্থিত করিয়াছেন। পড়িলেই বন্ধু
যাইবে—কথা বলিবার পটুতা লেখকের আছে।

জাতিকে বন্ধিতে হইলে জাতির ইতিহাস ও দর্শন
বন্ধিতে হয়, অথবা কেবল জাতির সাহিত্য আলোচনা
করিতে হয়। কারণ, ইতিহাস ও দর্শন দুই-এর
একসঙ্গে প্রকাশ হয় সাহিত্যে। তাই রসাস্বাদন ও
জাতির স্বরূপ পরিচয় জ্ঞান—উভয় কারণে সাহিত্যই
আমাদের প্রধান আলোচ্য বস্তু। জাতির অতীত ছাড়া
বর্তমান বা অনাগতকে ঠিক বন্ধু যায় না। অতীতের
ঐশ্বর্য আমাদের আভিজাত্য বোধ জন্মায়, আত্মশক্তির
স্ফূরণ ঘটায়, আমাদের জাতীয়প্রবণতা আবিষ্কার
করিয়া ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ নির্দেশ করে। রামায়ণ,
মহাভারত, অথবা ভাগবত কেবল বাঙালীর নয়, ভারত-
বাসীরই নিত্য কালের বস্তু। মঙ্গলকাব্যগুলি
বাঙালীজাতির একপ্রকার পুরাণ-কাব্য। শাক্ত, বিশেষ
করিয়া বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য বাঙালীর মর্মবাণী। পদ-
সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কে না মগ্ন হইয়াছেন, নিবিড়তায়
ও গভীরতায় কে না আত্মহারা হইয়াছেন! জাতির
গীতিকাব্যপ্রবণতার ও ভাব-তন্ময়তার মূল কোথায়,
তাহা এই আলোচনা হইতে সহজেই আমরা উপলব্ধি
করিতে পারি। তাই মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনার
প্রয়োজন অপরিণ্ডিত সাধারণের পক্ষেও অল্প নয়। উচ্চ-
শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে তো এ আলোচনা
অপরিহার্য্য।

লেখক সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে
যাইতেছেন। সমালোচনা-সাহিত্যে আমাদের দৈন্য
অথবা অনগ্রসরতা সকলকেই পীড়া দেয়। ভরসা করি,
বৃহত্তর ও মহত্তর ক্ষেত্রে আমরা শ্রীমান্ তুলসীপ্রসাদকে
শীঘ্রই বিচরণ করিতে দেখিব।

২১শে আষাঢ়,

১৩৫৮

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

আট

নিবেদন

গৌরচন্দ্রিকার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ঋণ স্বীকারের একটা বড় দায়িত্ব আছে। সেই সত্ত্বে নিজের দোষ ঢাকারও অভিপ্রায় কম নয়। এ বইটিতে নতুন বিষয় এমন বিহীন নেই যা বিশ্বজন সমাজে অপরিচিত। গ্রন্থ-পঞ্জীতে যে সমস্ত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি থেকে উপাদান-ঋণকরণ সংগ্রহ করে ও অস্পষ্টবস্তুর সাহায্য নিয়ে এতে বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায়, বিষয় বিভাগ করে, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি শাখার সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার ও প্রবন্ধ লেখকগণের উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে। পদার্থ সূত্রগণের জীবনব্যাপী ঐকান্তিক সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, বাংলা দেশ গৌরবময় আসন লাভ করেছে। সেই সত্ত্বে অনুগামী পথও সুগম হয়েছে। এখানে একত্রে সকলের কাছেই শ্রদ্ধার সত্ত্বে আমার গভীর ঋণ স্বীকার করছি।

বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে পারবে বলে ভরসা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্ররূপে এক সময়ে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়েছিলাম এতে তার কতকটা দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি,—বইটির কলেবর জটিল আলোচনায় অযথা বৃদ্ধি না করেও। তাছাড়া, সাধারণ রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা, যাঁদের পক্ষে এ বিষয়ে পঠিকৃত শ্রমেয় আচার্যগণের গবেষণাপূর্ণ বিরাট গ্রন্থগুলি পড়ার অবকাশ অল্প, তাঁদের কথাও স্মরণ রেখে অগ্রসর হয়েছি। এ থেকে তাঁরা প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন। সেই সত্ত্বে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামতের সত্ত্বেও মোটামুটি পরিচয় লাভ করবেন। অবশ্য কৃষ্ণাঙ্ক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুর্গম প্রদেশে এ বইটি সামান্য প্রদর্শিকা মাত্র।

ডক্টর শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এবং ডক্টর শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁদের অমূল্য সময়ের অনেকখানি দিয়ে বইখানি আগাগোড়া পড়েছেন এবং অনুগ্রহ করে যথাক্রমে ‘পরিচায়িকা’ ও ‘অভিমত’ লিখে দিয়েছেন। এঁরা উভয়েই আমার পূজনীয় অধ্যাপক। এঁদের কাছে তাই আমার ঋণ

নয়

চিরদিনই অপরিশোধ্য। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার বসু বইটির পাণ্ডুলিপিখানি ছাপাখানায় যাওয়ার আগেই পড়ে দেখেছিলেন এবং একটি অভিমত লিখে পাঠিয়ে প্রীতিমুগ্ধ করেছেন।

স্বনামখ্যাত শিষ্যপী শ্রীযুত সত্যজিৎ রায় প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ বইটির প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন করে দিয়েছেন।

বইখানি লেখার কাজে প্রথম থেকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ, রায় বাহাদুর শ্রীযুত সদৃশীলকুমার রায় মহাশয় এবং আমার অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটি লেখা হ'য়েছে বোম্বাই প্রবাস কালে। সেখানে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবী এবং রসায়নচাৰ্য্য ও সাহিত্যরসিক প্রীতিভাজন, শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে তাঁদের গ্রন্থাগার দু'টি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সোদরপ্রতিম শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল বইটি ছাপার সময় দেখাশোনা করেছেন। শ্রীমান্ সর্জিতকুমার গদ্বস্ত কাগজের দুর্ভিক্ষের মাঝে কালোবাজারের পৃষ্ঠপোষকতা না করেও কাগজ সংগ্রহ করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। বইখানি ছাপাও হ'য়েছে তাঁরই আগ্রহে। বইটি ছাপানো যদি অন্যায় হ'য়ে থাকে সেজন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। কল্যাণীয়া রিণা ও রাকা গদ্বস্ত এবং শ্রীমতী কমলিকা জোর করে প্রদ্ব দেখার ভার নিয়ে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছেন।

গ্রন্থকারের অজ্ঞতা ও অনবধানতা-বশতঃ চুটি-বিচ্যুতি কিছু থেকেই গেছে। সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি।

‘ব্যানাজ্জী’ লজ্জ
সকরি (স্বারভাণ্ডা)
রথযাত্রা ১৩৫৮

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পরিচায়িকা	সাত
নিবেদন	নয়
পরিচয়	১
অনুবাদ-সাহিত্য	১১
রামায়ণ	
কৃত্তিবাস	১৬
চন্দ্রাবতী	২৪
অপরূপের রামায়ণ রচকগণ	২৬
মহাভারত	
কবীন্দ্র (পরমেশ্বর)—শ্রীকর নন্দী	২৯
কাশীরাম	৩২
অপরূপের মহাভারত রচকগণ	৩৪
ভাগবত	
মালাধর বসু	৩৬
অপরূপের ভাগবত রচকগণ	৩৮
অপরূপের অনুবাদ গ্রন্থাদি	
বৈষ্ণব দর্শন, অলংকার ও কাব্য	৪২
লৌকিক কাহিনীমূলক গ্রন্থাদি	৪৩
খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি	৪৪
মঙ্গলকাব্য	৪৭
শিবমঙ্গল	৬১
শিবসংকীর্ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী	৬৫
রামেশ্বরের চক্রবর্তীর শিবসংকীর্ণ	৬৬
মনসামঙ্গল	৭১
মনসামঙ্গলের আখ্যানভাগ	৭৯
মনসামঙ্গলের কবিগণ	৮২

এগারো

	পৃষ্ঠা
হরিদত্ত	৮২
নারায়ণ দেব	৮৪
বিজয় গুপ্ত	৮৯
বিপ্রদাস পিপলাই	৯৪
শিবজ বংশীদাস	৯৬
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ	১০০
চণ্ডীমঙ্গল	১০৪
কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান	১০৯
ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান	১১০
চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ	১১৯
মাণিক দত্ত	১১৯
মাধবাচার্য	১২০
কবিকঙ্কণ শ্রীকৃষ্ণরাম চক্রবর্তী	১২০
অন্নদামঙ্গল	১৩২
ভারতচন্দ্র	১৩৪
ধর্ম্মমঙ্গল	১৪৮
ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যায়িকা	১৬২
ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ	১৬৬
ময়ূরভট্ট, রূপরাম ও খেলারাম	১৬৬
ঘনরাম চক্রবর্তী	১৬৭
মাণিকরাম গাঙ্গুলি	১৭২
অপ্রধান মঙ্গলকাব্য	১৭৪
কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর কাব্য)	১৭৬
বিদ্যাসুন্দরের কবিগণ	১৭৭
রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র	১৭৮
ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী	১৮১
উমা-সঙ্গীত	১৮৫
বৈষ্ণব-সাহিত্য	১৯১
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য	১৯৩
বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ	১৯৮
চণ্ডীদাস (পরিচয়)	১৯৯
বিদ্যাপতি (পরিচয়)	২০১
বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস	২২২
জ্ঞানদাস	২৩১
গোবিন্দদাস	২৩৬
বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ	২৪৭

	পৃষ্ঠা
বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্য .. .	২৪৯
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব	২৫১
শ্রীচৈতন্যেব জীবনচরিত	২৫৫
গোবিন্দদাসেব কড়চা	২৫৫
বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যভাগবত	২৫৬
গৌচন্দাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল	২৬০
জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল	২৬২
কৃষ্ণদাস কবিবাজ গোম্বা ণিকৃত চৈতন্যচরিতামৃত	২৬৪
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅশ্বৈত প্রভু	২৭২
ছয় গোম্বামী	
(বৃন্দ, সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট এবং গোপাল ভট্ট)	২৭৪
বৈষ্ণব ধর্মের ছয়টি প্রধান কেন্দ্র	
(শ্রীনিবাস আচার্য, নবোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ গোম্বামী	
পরিচয়)	২৭৮
পরিবর্ধন ও সংশোধন	২৮২
গ্রন্থ-পঞ্জী	২৮৫

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের গোড়ান্ন কথা বেশী কিছু জানা যায় না। প্রাচীনতম বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় রাগরাগিণী ও সংস্কৃত টীকা সম্বলিত চর্যাচর্যাবিনশ্চয় (মোট সাড়ে ছে' চল্লিশটি পদ) পুঁথিতে। মহা-মহোপাধ্যায় 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে এই খণ্ডিত পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। এটি একখানি পদসংগ্রহ গ্রন্থ। এই চর্যাগীতিগদ্যলি শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত “হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা” গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক কাল পরে উক্ত শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় এই সংগ্রহ গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদও নেপালে পান। এই তিব্বতী অনুবাদে পদ আছে একশটি। মূল সংখ্যা বোধকরি এই-ই ছিল। এগদ্যলিতে আদি যুগের অর্থাৎ মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের বাংলা ভাষায় লেখকদের পরিচয় মেলে। এইগদ্যলি বোধ হয় রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় লেখা হয়েছিল। প্রায় হাজার বছরের পুরাতন সম্ভা ভাষায়* রচিত এই হে'য়ালীপুর্ণ গানগদ্যলি অধ্যাপক শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু এম.এ. মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত 'চর্যাপদ' কয়েক বৎসর আগে (১৯৪৩) প্রকাশিত হয়েছে। শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই গীতগদ্যলির মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন কালে বৈষ্ণব-পদাবলীর মত বিভিন্ন পদকর্তা রচিত চর্যাপদ জাতীয় বিরাট বৌদ্ধ গীতি-সাহিত্য ছিল। চর্যাচর্যাবিনশ্চয়ে এই গীতি সাহিত্য থেকে মাত্র একশটি পদ সংগৃহীত হয়েছিল মনে হয়। এগদ্যলি বাংলা কীর্তন গানের প্রাচীনতম রূপ। চর্যাপদগদ্যলিতে পয়ার-ত্রিপদী

* শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন—“সম্ভা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।” (বৌদ্ধ গান ও দোহা, ভূমিকা।) অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় লিখেছেন, “সম্ভা ভাষা অর্থে বিশেষ চিন্তা করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয়।”.....“চর্যাগদ্যলি এই ভাষায় রচিত হইয়াছে বলিয়া টীকা ব্যতীত ইহাদের মর্মার্থ গ্রহণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।” (চর্যাপদ, ভূমিকা।)

মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতি বাঙলা ছন্দের সৰ্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন মেলে। এই সংগ্রহ গ্রন্থে প্রত্যেকটি পদই অন্ত্যিমিলে বাঁধা। এগুলি বাঙলা, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের আদিরূপ। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশে চতুর্দশ পদে কবিতা বচনার ধারা প্রবর্তিত হয়েছে বলে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যার দুটি পদে দেখা যায়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অনেক চৌদ্দপদী কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই প্রাচীন ধারা অনুসরণ করে চৌদ্দপদের অনেক কবিতা সৃষ্টি করেছেন। এই চর্যাগীর্ত-গুলিতে লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, আর্যদেব, কঙ্কণপাদ, কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য, শবরপাদ, সরহপাদ প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সহজযানী বৌদ্ধ ধর্ম সাধনাবাদ্যু আচার-আচরণ সম্বন্ধে পদ আছে। এই পদগুলি চম্বিশজন সিদ্ধাচার্যের রচিত এবং এঁদের অনেকেই তিব্বতে স্বীকৃত চুরাশীজন মহাসিদ্ধার গালিকা ভুক্ত। লুইপাদ আবার আদি সিদ্ধাচার্যরূপে কথিত হন। উক্ত তালিকায় তাঁর নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা হয়। চর্যাচার্যবিশিষ্টে তাঁর একখানি পদ সর্বপ্রথম সন্নিবেশিত দেখা যায়। তিনি বাঙলা দেশের লোক, দীপঙ্কর গ্ৰীজ্ঞান সম্ভবত তাঁকে একটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। তিনি দশম শতকের শেষে অথবা একাদশ শতকের প্রথমে সহজতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। উক্তর শ্রীযুৎ প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী মহাশয় লুইপাদ ও মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ অথবা মৎস্যেন্দ্রাদকে অভিন্ন বলে মনে করেন। নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ*। সিদ্ধাচার্য ভুসুকু সম্ভবত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। অধ্যাপক উক্তর মুলহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় মনে করেন, ভুসুকু দীপঙ্কর-গ্ৰীজ্ঞান-অতীশের পণ্ড শিষ্যের অন্যতম এবং তিনি বাঙলা দেশেরই একজন প্রাচীন কবি। শবরপাদ ছিলেন পূর্ববঙ্গে এক ব্যাধ বা শবর। অধ্যাপক শ্রীযুৎ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় মনে করেন, ইনি

* পাল আমলে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (লুইপাদ)। প্রবর্তিত শৈব নাথ ধর্ম এবং নাথ সাহিত্য গোবিন্দ বিজয় (মীননাথ-গোবিন্দনাথ বাহিনী) গোবিন্দচন্দ্র ময়নাবতীর পাচালী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালী ও ধীরব প্রণী সম্প্রদায়ের বঙ্গ এবং কামরূপে হঠযোগ, যোগিনী কেলধর্ম এবং নাথ সম্প্রদায়ের লোকের মীননাথ ও লুইপাদকে অভিন্ন মনে করে এবং নিজ নিজ ধর্মের আদিগুরু বলে স্বীকার করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য সিদ্ধ গোবিন্দনাথ ছিলেন বঙ্গাল দেশের রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ চন্দ্রের মাতা মদনাবতী বা ময়নাবতীর গুরু। ময়নাবতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে। একাইনি প্রাচীন। কিন্তু একাইনি প্রাচীনতম পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি।

অষ্টম-নবম শতকে বর্তমান ছিলেন এবং রসায়নাচার্য নাগার্জুনের কাছে তন্ত্রধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। সরহপাদ (সরহ-রাহুলভদ্র?) সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং কিছুকাল নালন্দা মহাবিহারের মহাচার্যপদ অলঙ্কৃত করেন। চর্যাপদের ভাষার উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

লুইপাদের রচনার নমুনা হিসাবে এই পদ্যটির প্রথম চর্যাটি ও তার ভাবানুবাদ দেওয়া হলঃ—

“কামা তরুণর পণ্ড বি ডাল।
চণ্ডল চিএ পইঠা কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরুদ পদুছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে° নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুদু পাখ ভিত্তি লেহুরে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥”

ভাবানুবাদ

“কায়ারূপ তরুণর, পাঁচ তার ডাল।
চণ্ডল চিত-মাঝে পশে আসি কাল॥
দট করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুইভণে গুরুদকে পদুছিয়া ইহা জান॥
সকল সমাধি দ্বারা কিবা করা যায়।
সুখ দুখে নিশ্চিত মরিবেই হয়॥
ছন্দের বন্ধন এড় করণের (পারিপাট্য) আশ।
শূন্যতা পক্ষের দিকে লহ তুমি পাশ॥
লুইবলে ইহা আমি ধ্যানে দেখিয়াছি।
ধমণ চমণ দুই পশীড়িতে বসেছি॥” (চর্যাপদ)

চর্যার সাহিত্য মূল্য ও কবি কল্পনার পরিচয় বলে শবরপাদের একটি চর্যার কিছ্র অংশ উদ্ধৃত করা হল :—

“উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
 মোরগি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবতগুঞ্জরী মালী॥
 উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি !
 গিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
 নানা তরুবর মোউলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
 একেলী সবরী এ বণ হিঁডই কর্ণ কুঁডলবজ্জধারী॥
 তিঅ খাউ খাট পাড়িলা সবরো মহা সুখে সোজি ছাইলী।
 সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহন্ন রাতি পোহাইলী॥”

মর্ম্মার্থ

“উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে শবরী বালিকা; শবরীর পরিধানে ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মরুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল, কর্ণকুঁডল বজ্জধারী একেলা শবর এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন ধাতুর খাট পাতিল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাম্মা স্ত্রী—উভয়ে একত্র প্রেমরাতি পোহাইল।” (বাঙালীর ইতিহাস)।

এই চর্যাগদলি যাঁরা রচনা করে ছিলেন তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর লোক নন। সমাজের নিম্নস্তরে এঁদের অধিকাংশেরই জন্ম এবং পদগুলি তাঁরা যাদের জন্য রচনা করেছিলেন, তারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক ও অশিক্ষিত। তাই এই গীতগুলির ভাষা উপমা প্রবাদ প্রভৃতিতে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ মর্দসিয়ানা নেই। রূপক ও গদ্য অর্থ যা আছে তা সাধন সঙ্কেত, গদ্যর সাহায্যে সেটি বঝতে হয়।

এই পদ্যের পরেও জনসাধারণের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের স্রোত অব্যাহত থেকেছে, কিন্তু নির্ভর যোগ্য কোন পদ্য পাওয়া যায় নি। আদিযুগ থেকে মধ্যযুগের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান রয়ে গেছে। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে, মধ্যযুগের সাহিত্য অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ

করেন। আদিযুগ ও মধ্যযুগের মধ্যে একটি নির্বিড় যোগসূত্র ছিল এবং মধ্য যুগের সাহিত্য আদিযুগের উপর ক্রমবিকাশের একটি পূর্ণতর স্তর। বাঙলা অক্ষরে লিখিত আজ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ আবিস্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন পুঁথি হল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বড়ু চণ্ডীদাসকে নিয়েই প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিম্বম্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুত্রের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশীয় শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মদ্যোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরে এই খন্ডিত পুঁথিখানি আবিস্কার করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁথির লিপি বিচার করে এর মধ্যে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন ধরনের হস্তাক্ষর দেখতে পান এবং স্থির সিদ্ধান্ত করেন, এটি “.....১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে” লিখিত হইয়াছিল।” ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই মত সমর্থন করে লিখেছেন “ইহার হস্তলিপি ১৩৮৫ খঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ের, বরং তাহার পূর্বের, কিছতেই তৎপরবর্তী নহে।” শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন এই পুঁথি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লিখিত হয়েছিল। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুত্র অষ্টলের খান কয়েক পুঁথির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির লিপি মিলিয়ে এই পুঁথিতে তিনজন লিপিকারের হাতের ছাপ আছে মনে করেন। তাঁর অনুমান এই পুঁথি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হয়েছিল। ডক্টর শ্রীযুত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, এই পুঁথির ভাষা হল প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষার নিদর্শন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাল সঠিক জানা যায় না। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অপর নাম অনন্ত। যাই হোক, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ছন্দ ও গঠন ভঙ্গীতে বেশ একটা সুপরিণত ভাব দেখা যায়।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে মোটামুটি ভাবে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়কে বোঝায়।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য যদিও কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহমান ছিল তথাপি সেই যুগেই এই সাহিত্যের কুলপ্লাবনী বন্যা আসে। এই সাহিত্য

স্রোত ত্রিবেণীধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এই যুগের সাহিত্যের তিনটি প্রধান শাখা—(১) অনুবাদ সাহিত্য (২) মঙ্গল কাব্য অথবা লৌকিক সাহিত্য এবং (৩) বৈষ্ণব সাহিত্য।

বৌদ্ধ পালরাজাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সমাজের সকল বর্ণ ও রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী তাঁদের আমলে সমান মর্যাদা পেত। বণিক, শিল্পী ও কৃষকেরা মর্যাদা লাভ করত। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ভাষা ও সাহিত্য আদৃত হত। এইযুগে মহাযানী বজ্রযানী সহজযানী কালচক্রযানী সিদ্ধাচার্যেরা বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সাহিত্য সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায়। মূল গ্রন্থগুলি কালপ্রবাহে নষ্ট হয়ে গেছে, তিস্ততী অনুবাদ কিছু কিছু পাওয়া যায়। পাল রাজারা একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবা করেছেন, বৌদ্ধ ধর্ম ও আদর্শকে দেশে বিদেশে প্রচার করেছেন, বৌদ্ধ মঠ নিৰ্মাণ এবং বিক্রমশীল সোমপুর ত্রৈলোক্য জগদল ওদন্তপুরী নালন্দা প্রতিষ্ঠা মহাবিহারগুলি যথাক্রমে প্রতিষ্ঠা সমৃদ্ধ ও সংস্কার করেছেন। অপর দিকে তেমনি তাঁরা ব্রাহ্মণ মহা অমাত্য নিয়োগ করেছেন। শিব, একাদশ রুদ্র, নারায়ণ, সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি ও প্রভূত অর্থ দান করেছেন। পাল বংশের শেষ সম্রাট মদনপালদেবের মহিষী চিত্রমতিকা রাজ অন্তঃপুরে বেদব্যাস-প্রাপ্ত মহাভারত শ্রবণ করতেন। পাল পশ্বেই (পাল সম্রাট প্রথম মহীপালের সময়) ধর্মপুজার প্রবর্তন হয় এবং এই ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজে যেমন নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধজাতিগুলি একতাবদ্ধ হতে থাকে অপর দিকে তেমনি শূন্যপুরাণ ধর্মমঙ্গল গান প্রতিষ্ঠা রচনা হতে থাকে জনগণের নিজস্ব ভাষায়। পালরাজত্বের গৌরবময় যুগেই সুসম্বন্ধভাবে প্রকৃত বাংলা সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য এবং আন্তর্দর্শিক ব্যবসা বাণিজ্যকে আশ্রয় করে দেশ বিদেশের সঙ্গে এই দেশের যোগাযোগও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাংলায় পাল রাজ বংশের পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হতে আগত সেন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সেন রাজারা বৌদ্ধযুগের বিকৃত হিন্দুসমাজকে ভেঙে রক্ষণশীল দাক্ষিণী ছাঁচে নতুন করে গড়ে গিয়ে কঠিন অনুশাসনের ব্যবস্থা করলেন। এই সময় ভবদেবভট্ট, অনিরুদ্ধ, হলারুদ্ধ মিশ্র, জীমূতবাহন প্রমুখ পণ্ডিতগণ হিন্দুর

ক্রিয়াকৰ্ম পূজাপাৰ্শ্বৰ্ণ দায়ভাগ বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। বিজয় সেনের পুত্র অনিরুদ্ধ-শিষ্য রাজা বল্লাল সেন (আ ১১৫৮-১১৭৯) আচার সাগর, প্রতিষ্ঠা সাগর, দান সাগর, ও অদ্ভুত সাগর ইত্যাদি হিন্দুর আচার ব্যবহার বিষয়ে পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। কোলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের স্বেগেও তাঁর নাম জড়িত; তবে এ তথ্য সম্ভবত অনৈতিহাসিক। এই স্মৃতিশাসিত সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান হল রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি এবং পরে পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর অঞ্চল। এই পক্ষে কোন গভীরতর জ্ঞানসাধনা বা উচ্চতর দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এখানে দেখা যায় কেবল ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজা-অর্চনার জয়জয়াকার। রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ। শিল্পী ও বৈদিক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত; কৃষকশ্রেণী বিস্মৃত। শূদ্ধ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-জ্যোতিষের দল যে কোন অজুহাতে একের পর এক ভূমিদানপত্র লাভ করে চলেছেন। সমাজের স্তরে স্তরে, বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ, বিধিনিষেধের নিগড়। সংহত শক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাব এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষীণায়ত ও পঙ্গু করে তুলেছে। হিন্দুধর্মের আড়ম্বর ও নিষ্ঠা প্রচার করতে গিয়ে দেবদাসী প্রথা ও সতীদাহ প্রথা প্রসারলাভ করল ও হরেক রকম গোঁড়ামী দেখা দিল। উচ্চবর্ণের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প-কলা বিলাসলালসাময় ও যৌনাতিশয্য পীড়িত হয়ে ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। বাংলা ভাষার স্বেগে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সম্পর্ক থাকায় সেটিকে অপাংক্ত্য করে সংস্কৃত-চর্চার সুবর্ণ যুগ আরম্ভ হল, রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অভিজাত উচ্চকোটির লোকদের সহযোগিতায়। শরণদেব (২০টি শ্লোক শ্রীধর দাসের সদ্ব্যক্তিকর্ণামৃত নামক সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায়), গোবর্ধনাচার্য (আর্য্য ছন্দে রচিত সপ্তশতী নামে বিখ্যাত শৃঙ্গার কাব্যের রচয়িতা), ধোয়ী (কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে মন্দাকিন্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে পবনদূত কাব্যের রচক, এই কাব্যে সুকৌশলে রাজা লক্ষণ সেনের স্তুতিবাদ করা হয়েছে।), উমাপতি ধর (সদ্ব্যক্তিকর্ণামৃতে এর ১৯টি শ্লোক সংগ্রহ করা হয়েছে। ইনি বিজয় সেন, বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেন তিন জনের রাজসভাতেই ছিলেন এবং লক্ষণ সেনের পলায়নের পর বিজয়ী তুর্কী রাজেরও স্তুতি শ্লোক রচনা করেছেন। চন্দ্রচূড় চরিত কাব্যটি ইনি রাজা চাণক্যচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন। জয়দেব এর কাব্যের প্রশংসা করে বলেছেন "বাচঃ পল্লবর্যতি"। অনেকে অনুমান করেন যে এই উমাপতি ধরই প্রাকৃতজনের ভাষায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক

পদ রচনা করেছিলেন। একটি পদের ভণিতা এইরূপ—“সুর্মাতি উমাপতি, সকল দ্বিপতি পতি, হিন্দুপতি রস জানে”॥ এটি কোন উমাপতি রচিত বলা কঠিন। মৈথিলীরা এই উমাপতিকে স্বদেশবাসী বলে দাবী করেন।), জয়দেব (সরস শৃংগাররসাবেশময়, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য গীতগোবিন্দম্ রচয়িতা) প্রভৃতি প্রতিভাবান কবিগণ এই যুগে আবির্ভূত হয়ে রাজসভা-কবিরূপে সংস্কৃত ভাষায় অবাধ কল্পনায়ুক্ত বীর রস এবং আদি রসাত্মক সরস কাব্য রচনা করেছেন এবং অনাদ্যাতা সেন রাজাদের স্তুতি-প্রশস্তিময় অজস্র শ্লোক রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণের লাস্যলীলার অপ্রতিম্বন্দ্বী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে ও ধর্মগ্রন্থের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাঁর কাব্যের প্রভাব সমগ্র উত্তর ভারতের সাহিত্যকে প্রেরণা দিয়েছে। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু বিদেশী আক্রমণকারীরা যখন বাংলার দরজায় হানা দিয়েছে তখনও বাররামাদের নৃত্যগীতে আবেশময় সেন-রাজসভায় অলংকার বহুল, মদিরা মধুর কামলালসাপূর্ণ কাব্য রচনা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আশ্চর্য্য এই যে, এই ঘনায়মান দুর্যোগের কোন ছাপই এ যুগের সাহিত্যে নেই। বাংলার ইতিহাসে এই কলংক-কালিমা-লিপ্ত অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নবম্বীপেই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়—পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্বে। যাইহোক, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কিন্তু এই রাজসভাপুষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ যোগ ছিল না। রাজার অবহেলা, রাজপদবৃষের তাড়না ও ব্রাহ্মণ পদ্রোহিতদের অত্যাচারে জনসাধারণ ও বিশেষ করে সন্ধর্ম্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধলামা তারনাথের বিবরণ থেকে মনে হয় তাদের এই অসন্তোষ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যের স্বেচ্ছা নিয়ে অশীতিপর বৃন্দ লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে—দ্বয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই (শেক শব্দভোদয়া এবং তিব্বতী পাগ্-সাম-জোন-জাং নামক গ্রন্থম্বয়ের মতানুসারে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্জী আল্পায়াসে গোড় বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৌলানা মিনহাজ উদ্দীন এর বিবরণ এবং ইস্‌মী লিখিত ফতুহ—উস্-সালাতিন্‌ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মগধ অধিকার করার পর বখ্‌তিয়ার আঠারজন তুর্কী সংগীসহ বেলা দ্বিপ্রহরে অশ্ববিহীন ছদ্মবেশে অতিক্রান্তে নবম্বীপ আক্রমণ করেন, এবং তাঁর পশ্চাতে আগত বিরাট সৈন্যবাহিনী লুণ্ঠরাজ আরম্ভ করে। সে যাই হোক, তবে তুর্কীদের নানা সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে সমস্ত বাংলা দেশ অধিকার করতে প্রায় দেড়শ বছর লাগে। এই সময়ের অরাজকতা ও

অনিশ্চয়তার ছাপ সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতেই সুস্পষ্ট। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর বাঙলায় স্বাধীন ইলিয়াস্ শাহী সুলতানদের আমলে দেশের অশান্তি কিছুটা দূর হয়। জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া ক্রমেই দেখা দিতে থাকে।

অনুবাদ-সাহিত্য

অনুবাদ-সাহিত্য

পাঠান সুলতানদের শাসন সুদৃঢ়ীভূত হলে তাঁরা বাঙলা দেশকেই স্বদেশ বলে মনে করলেন। রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য তাঁরা হিন্দু সচিব সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্য নিয়োগ করলেন। সেই সঙ্গে এদেশের জনসাধারণের ভাষাকে রাজদরবারে সমাদর করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম আচার ব্যবহার পদ্রাণ ও কাব্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে জানার জন্য কুতূহলী হয়ে উঠলেন। এদের কোতূহল নিবৃত্তির জন্য বাঙলাভাষায় সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদের প্রয়োজন হল। রাজদরবারের অনুকরণে ক্রমে ভদ্রসমাজে বাঙলার আদর হওয়ায় উচ্চবর্ণেরা এই ভাষায় অনুবাদ এবং মৌলিক সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হলেন।

বড় চণ্ডীদাস গোড়ের সুলতানের নিকট সমাদর লাভ করেছিলেন। চণ্ডীদাসের পর কুন্তিবাস। তিনি গোড়েশ্বর রাজা গণেশের আশ্রয়লাভ করে তাঁর আদেশে সন্তকান্ড রামায়ণ অনুবাদ করেন। কুন্তিবাসের পর মালাধর বসু বা গুণরাজ খান। তিনিও গোড়ের কোন সুলতানের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ভাগবতের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র (পরমেশ্বর) শ্রীকর নন্দী পাঠান শাসন কর্তাদের আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ পর্ষ মহাভারত অনুবাদ করতে আত্মনিয়োগ করেন। যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন, রূপ, সনাতন প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান সুলতানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিদ্যাপতি বিদগ্ধ নসির শাহের মঙ্গল কামনা করেছেন। বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের (আলাউ-দ-দীন মুজফ্ফর হুসেন শাহ) প্রশংসা করেছেন। সুলতান নুসরৎ শাহের পুত্র যদুবরাজ ফীরুজ শাহের আদেশে শিবজী শ্রীধর কবিরাজ সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। আরাকানে রোসাংগরাজের প্রধান মন্ত্রী মুসলমান মগন ঠাকুরের আদেশে সৈয়দ আলাওল কবি জায়সী রচিত পদ্যমাবলি কাব্যের অনুবাদ করেন।

অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমেই গোড়ের রাজদরবারে বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিদ্যোৎসাহী রাজা দনুজমর্দনদেব বা রাজা গণেশ। তাঁর পুত্র 'গোড়াবনীবাসব' যদু রাজনৈতিক বা অপর কোন কারণে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন নাম গ্রহণ করলেও তিনি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন এবং কবি পুন্ডিভের

সম্বৰ্দ্ধনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সভাপাণ্ডিত ছিলেন 'রায় মদুকুটমণি' উপাধিক বহুস্পতি। পরবর্ত্তী গোড়েশ্বরগণ সকলেই মুসলমান ছিলেন। তাঁরাও এই রীতি অনুসরণ করে গেছেন। এইভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ—বিশেষ করে অনুবাদ শাখা—গোড়ের রাজদরবার অন্যান্য হিন্দু বা মুসলমান শাসক এবং ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম ও বিকাশ লাভ করে। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশ এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ অনেক কবিই রচনা করেছিলেন। এতে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য বলতে বর্ত্তমানকালে আমরা যেমন প্রায় যথাযথ অনুবাদ বুঝি, সে যুগে সেরূপ ছিল না। অনুবাদ বলতে গল্পপাংশের সারানুবাদ মাত্র বোঝায়। অনুবাদকারিগণ মূল সংস্কৃত আলেখ্যকে আদর্শ বেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মৌলিক রচনার রূপ নীত। কুন্তিবাস ও কাশীরামদাস সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীও তাঁর রামায়ণে একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

জনসাধারণের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অমৃত মন্দাকিনী প্রবাহিত করার অপরাধে এঁরা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা এঁদের ভাষানুবাদ শ্রোতাদের জন্য রোরব নরকের ব্যবস্থা করেছিলেন,—

“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।

ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রোরবং নরকং ব্রজেৎ॥”

এই শাস্ত্রানুবাদকারীদের প্রতি তাঁরা কটুস্তি করেছিলেন, “কুন্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামদুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বদেশে।” সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিতের দল স্বীয় প্রতিষ্ঠা খর্ব্বের আশঙ্কায় ধর্ম্মগ্রন্থের মর্যাদা সম্পন্ন সাহিত্যের ভাষানুবাদের বিরুদ্ধে খঞ্জহস্ত। লাতিন ভাষা থেকে বাইবেল সাধারণের বোধ্য ভাষায় অনুবাদকারী মার্টিন লুথার এবং তাঁর সহব্রতধারীদের দূর্ভাগ্য ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কুন্তিবাস কাশীরামদাসের রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা ও ভাবানুবাদ না থাকলে উক্ত দুই মহাকাব্য হয়তো চিরদিন আপামর সাধারণ লোকের অগোচরেই থেকে যেত। সমাজের সকলস্তরের লোকের উপর এঁদের অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ্য করে মহা-কবি মাট্টকেল বলেছেন “তেতলাও পড়ছে, বটতলাও পড়ছে।” বাস্তবিক

আমাদের জাতীয় জীবনে কৃষ্ণবাস ও কাশীরামের প্রভাব অপরিসীম। হিন্দি অবাধি ভাষায় সন্ত তুলসীদাসের “রামচরিত মানস” বাঙ্গালীক রামায়ণ ও বৈষ্ণব পুরাণ বর্ণিত কাহিনীর মৰ্ম্মানুবাদ। তাঁর প্রসাদে রামায়ণের কাহিনী বহির্বাংগলয় সৰ্ব্বত্র—বিশেষ করে উত্তর ভারতে—বহুল প্রচারিত হয়েছে। রামায়ণের পরে মহাভারত অন্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশেই সমাধিক মৰ্যাদা লাভ করেছে। ভক্তের চক্ষে মহাভারত কৃষ্ণর ঐশ্বর্য্য ভাবমণ্ডিত স্বাপরীয় লীলার কাহিনী। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব ও কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্য বাঙলাদেশে মহাভারতের সমাধিক প্রচারের একটি প্রধান কারণ। কৃষ্ণায়ণ বা ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থ বৈষ্ণবযুগে বিশেষভাবে আদৃত হলেও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় এত সৰ্ব্বজন-প্রিয় হতে পারে নি।

উপরোক্ত মহাকাব্যগুলির অনুবাদ ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সৰ্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থাদি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের গ্রন্থ এবং অপর কয়েকটি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ রচনা হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর আদেশে অনেক ভক্ত বৈষ্ণব অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হন।

সে যুগে হিন্দুরা দেব দেবীর মাহাত্ম্য নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ মানবীয় প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য রচনার কথা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁদের কাছে সাহিত্য মানেই ছিল ধর্ম্ম-সাহিত্য। কিন্তু মুসলমান কবির সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সব সময় ধর্ম্মকে জড়াতেন না। সে জন্য রোম্যান্টিক কাহিনী কাব্যে তাঁরাই অগ্রণী হয়ে পড়লেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার আশ্রয়ে মুসলমান কবির দেব দেবীর মাহাত্ম্য-নিরপেক্ষ নরনারীর প্রণয় কাহিনী ও নীতি কথাকে উপজীব্য করে যথার্থ লৌকিক উপাখ্যানমূলক কাব্য রচনা করতে থাকেন। এই কাব্যগুলি ফার্সী, আরবী ও হিন্দি পুস্তকাদি এবং দেশ প্রচলিত উপাখ্যানের উপর ভিত্তিকরে রচিত। অতএব এগুলির অধিকাংশই অনুবাদ পর্যায়েভুত। দৌলত কাজী সৰ্ব্বপ্রথম এবং সৈয়দ আলাওল এই কাব্যধারার সৰ্ব্বাধিক পরিচিত কবি।

বাংলা দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৰ্তুগীস্ পাদ্রী মানোএল্-দা-আস্-সুপ্‌সাম্ পৰ্তুগীস্ ভাষায় লিখিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা গদ্যে করেন।

রামায়ণ

কৃতিবাস—

জনক জননী তব দিলা শ্ৰুভক্ষণে
কৃতিবাস নাম তোমা!—কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে স্বেচ্ছা-ভবনে,”—মধুসূদন দত্ত

মধ্যযুগে যে ক'খানি কাব্যের অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় হয়েছিল তার মধ্যে মহর্ষি বাস্মীকিকৃত সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ অনুবাদকারিগণের মধ্যে কৃতিবাসই শ্রেষ্ঠতম। জনপ্রিয়তা যদি কবি-প্রতিভা বিচারের মানদণ্ড হয় তবে কৃতিবাস বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে কৃতিবাসী রামায়ণের মত প্রিয় গ্রন্থ বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই। কৃতিবাস মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম আদি কবি। হারাধন দত্ত ভট্টাচার্যের কাছে ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি থেকে ‘দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” কৃতিবাসের আত্মবিবরণ অংশটি প্রকাশ করেন। পুঁথিটি অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে যায়। এই পুঁথিখানিকে অনেকে অস্বাচীন অথবা জাল বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। উক্ত পুঁথিতে আত্মবিবরণের অংশটি এইরূপ ছিল :—

“পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাঠ আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শূন্যতল তথায়॥
পুঁহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥

কুকুরের ধ্বনি শ্রুতি চারিদিকে চায়।
 হেনকালে আকাশবাণী শ্রুতিবারে পায়॥
 মালী জাতি ছিল পূর্বে মাল্য এ খানা।
 ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
 গ্রামবন্ধ ফুলিয়া জগতে বাখানি।
 দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
 ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
 ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
 গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
 মদুরার সখ্য গোবিন্দ তাহার তনয়॥
 জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মদুরার ভূষিত।
 সাত পুত্র হৈল তার সংসার বিদিত॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
 রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
 মহাপুরুষ মদুরার জগতে বাখানি।
 ধর্মচর্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
 মদুরাহিত ওঝা—সদৃশ মদুরতি।
 মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্র অবগতি॥
 সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
 প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি॥
 দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
 বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিহ সুখের সংসার॥
 কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঁঞ প্রসাদে।
 মদুরার ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
 মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
 ছয় সহোদর এক যে ভগিনী॥
 সংসারে সানন্দ সতত কৃতিবাস।
 ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
 সহোদর শান্তি মাধব সর্বলোকে ঘৃষি।
 শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥

বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
 আর এক বইন হৈল সতাই উদর॥
 মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
 ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
 আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
 মদুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
 সূর্য্য পিণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর।
 সম্বর্ধ জানিয়া পিণ্ডিত বাপের সোসর॥
 সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
 সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
 রাজা গোড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
 পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
 গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
 বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
 ভৈরব সত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
 বারণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
 মদুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্র অবতার।
 ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাহার আচার॥
 কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচার্য্য গুণে।
 মদুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥
 আদিত্যবার শ্রীপদ্মমী পূর্ণ মাঘ মাস।
 তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃন্তিবাস॥
 শূভক্ষণে গর্ভহৈতে পড়ি নু ভূতলে।
 উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
 দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
 কৃন্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
 এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
 হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
 বহুস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্লবার।
 পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার॥

তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
 যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
 সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
 নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
 বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথম হৈল মন।
 গুরুদকে দক্ষিণা দিহ ঘরকে গমন॥
 ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাস্মীকি চাবন।
 হেন গুরুদর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন॥
 ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উদ্ভাকার।
 হেন গুরুদর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
 গুরুদর স্থানে মেলানি লইলাম মণ্ডলবার দিবসে।
 গুরুদ প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
 রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
 পণ্ডশ্লোক ভেটিলাম রাজা গোড়েশ্বরে॥
 ম্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
 রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি ম্বারেতে রহিলাম॥
 সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
 শীঘ্র ধাই আইল ম্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
 কার নাম ফুলিয়ার মদুখটি কুন্তিবাস।
 রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
 নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
 সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
 রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
 তাহার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুদনন্দ॥
 বামেতে কৈদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
 পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
 গন্ধৰ্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধৰ্ব্ব অবতার।
 রাজসভা পূজিত তেঁহ গৌরব অপার॥
 তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
 পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥

ডাহিনে কৈদার রায় বামেতে তরণী।
 সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
 মনুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
 জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
 রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
 দেখিয়া আমার চিন্তে লাগে চমৎকার॥
 পাত্রেরে বোঁটত রাজা আছে বড় সুখে।
 অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে॥
 চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোক হাসে।
 চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে॥
 আঙিনায় পড়িয়াছে রাঙা মাজুনি।
 তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছড়ি॥
 পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
 মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
 দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
 নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥
 রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
 রাজার সম্মুখে আমি গেলাম স্বরে॥
 রাজার ঠাই দাঁড়াইলাম চারিহাত অন্তরে।
 সাত শ্বেলক পড়িলাম শূনে গৌড়েশ্বরে॥
 পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
 সরস্বতী প্রসাদে শ্বেলক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
 নানা ছন্দে শ্বেলক আমি পড়িনু সভায়।
 শ্বেলক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
 নানা মতে নানা শ্বেলক পড়িলাম রসাল।
 খুঁষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
 কৈদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
 রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
 রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
 পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥

পঞ্চগোড় চাপিয়া গোড়েশ্বর রাজা।
 গোড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
 পাত্র মিত্র সবে বলে শুন শিবজরাজে।
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
 কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
 যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
 যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
 আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
 সন্তুষ্টি হইয়া রাজা দিলেন সম্ভোক।
 রামায়ণ রচিত্তে করিলা অনুরোধ॥
 প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সস্বরে।
 অপূৰ্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
 চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
 সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
 মূর্খিণী মধ্যে বাখানি বালমূর্খীকি মহামূর্খিণী।
 পণ্ডিতের মধ্যে কৃন্তিবাস গুণী॥
 বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
 রাজ্যজ্ঞায় রচি গীত সন্তকান্ড গান॥
 সাতকান্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
 লোক বদ্যাবার তরে কৃন্তিবাস পণ্ডিত॥
 রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
 কৃন্তিবাস বচি গীত সরস্বতীর বরে॥”

এই আত্মবিবরণ অংশটি থেকে জানা যায় যে, কৃন্তিবাসের পিতামহের নাম মরুরারি ওঝা, পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মেনকা। কবির পূর্ব্ব পুরুষ নৃসিংহ ওঝা প্রমাদের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হইয়ে (১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে?) গঙ্গাতীরে ফুলিয়াগ্রামে এসে বাস করেন। কৃন্তিবাসের বংশ মদুখটি বংশ নামে খ্যাত। কবির আরও ছয় সহোদর এবং এক ভগিনী ছিলেন। প্ৰবাস বংশের বয়সে কবি বিদ্যার্জন করতে বিদেশে যান এবং বিদ্যা-লাভের পরে গোড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। রাজসভার বর্ণনা থেকে মনে হয় এই গোড়েশ্বর নিশ্চয় কোন প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু রাজা। তাঁর

কবিত্বগুণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে সম্মানিত করেন এবং নিরলোভ কবিকে রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করেন।

কবি স্বীয় জন্মের তারিখ উল্লেখ করেছেন—“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস,” কিন্তু এতে সনের কোন উল্লেখ নেই। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে “পূর্ণ মাঘ মাস” অর্থে মাঘ সংক্রান্তি স্থির করে তিথি ও বার যোগে জ্যোতিষিক গণনায় ২৯শে মাঘ রবিবার ১৩৫৪ শকাব্দ (২৫শে জানুয়ারী ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) পান। ‘পূর্ণ’ শব্দটি ‘পূণ্য’ কথার লিপিকার প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সেজন্য তিনি আবার গণনা করে ১৩২০ শকাব্দ (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) কিংবা ১৩৩৭ শকাব্দ (১৪১৫—১৬ খ্রীষ্টাব্দ) পেয়েছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন কৃতিবাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

নানা দিক দিয়ে বিচার করে কৃতিবাসের জন্মকাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধরে নিলে আমরা এই সময় গোড়ের সিংহাসনে রাজা দনুজমন্দর্নদেব (গণেশ) কে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। কৃতিবাস কোন গোড়েশ্বরের রাজসভায় সম্মানিত হয়েছিলেন প্রমাণের অভাবে তা নিঃসন্দেহে জোর করে বলা যায় না। তবে খুব সম্ভব এই গোড়েশ্বরের চণ্ডী-চরণ-পরায়ণ রাজা দনুজমন্দর্নদেব। মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র এই হিন্দু রাজাই চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে গোড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ইনি দণ্ডপাণি সদৃশ্যাসক ছিলেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির পোষকতা করেছিলেন।

কৃতিবাসের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া যায় সে সমস্তই রামায়ণ গায়কের পুঁথি। এগুলি নানা সময়ে বহু লিপিকারের দ্বারা লিখিত। নানা যুগের ও ধর্মের প্রভাব এবং যুগোপযোগী সংস্কার সাধনা এতে লক্ষ্য করা যায়। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ হওয়ায় অনতিকাল মধ্যেই নানা হস্তের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্ত কাহিনী সংযোগ ও পাঠ বিকৃতি আরম্ভ হয়। অন্যান্য বহু রামায়ণ রচকদের লেখাও এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন,—“কৃতিবাসের রামায়ণের মধ্যে তাঁহার নাম ছাড়া আর কিছু অংশ অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়না।”

কৃতিবাসী রামায়ণে, নানা হস্তের প্রক্ষেপে, বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবেরা রাম ও লক্ষ্মণকে কিছুটা গৌরাঙ্গ প্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করেছেন—বৈষ্ণবী কোমলতায় ও ভক্তের জন্য করুণার

অবতার রূপে। বীরবাহদ্র ও তরণীসেনকে হাস্যকরভাবে ভক্ত বৈষ্ণবের সাজে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছেন। রাবণের মৃত্যু বৈষ্ণবোচিত বিনয় বাক্য সংযোগ করেছেন। শাক্তেরাও ছাড়বার পাত্র নন। তাঁরা রাবণ বিজয়ের জন্য রামচন্দ্রকে দিয়ে শাক্তের দেবী চণ্ডীর পূজা করিয়েছেন। একটি লুপ্ত নীলোৎপলের পরিবর্তে কমল-আঁখি নিবেদনের বিচিত্র কাহিনী রচনা করেছেন।

ভাস্করলোচন বা মহীরাবণের বৃত্তান্তে একাদশ দ্বাদশ শতকে ইউরোপে প্রচলিত গ্যালিক উপাখ্যানের Balor দেবতা এবং রাজা Ludd এর রাজ্যের একটি তস্করের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত সাদৃশ্য আছে বলে দীনেশবাবু ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মূল বাস্মীক রামায়ণে “হ্যামলেটের সঙ্গে অঙ্গদের অবস্থাগত ঈষৎ মিল দেখা যায়, দুজনেরই পিতৃবোর উপর আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, দু ক্ষেত্রেই যিনি পিতৃব্য তিনিই বিপিতা, দুজনেরই আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল (২৪৬ পৃঃ)।” (শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয়ের “বাস্মীক রামায়ণ”এর ভূমিকা)।

কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ ও মূল বাস্মীক রামায়ণ বহির্গত বিদ্রূপাত্মক অঙ্গদ-রায়বার, বীরবাহদ্র-তরণীসেন বধ, রামচন্দ্রের অকাল বোধনে চণ্ডীপূজা, রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি বিষয় আছে যেগুলি পুরাণাদি ও দেশ প্রচলিত উপাখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছিল। জৈন রামায়ণের প্রভাবে সীতার বনবাস অংশে সীতাচরিত্রে হীন সন্দেহ প্রভৃতি অনেক গল্প আছে। এগুলি বাদ দিলেও যা থাকে তাও মূল রামায়ণের যথার্থ অনুরূপ হতে বহুদূরে অবস্থিত। বাস্মীক রচনা করেছিলেন মৃত্যুত মহাকাব্য, কিন্তু কৃষ্ণিবাস সেটিকে পরিণত করেছেন পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্রে।

“ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রলেখ্য সম্প্রায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃষ্ণিবাসী মুরুরে বাস্মীক রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম; মানুসী শক্তি ও বীৰ্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসীচন্দ্রনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু; ভক্তের চক্ষু জল দেখিলে যোজিত শরটি তুণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

বাঙ্গালীকির বহু পদ্যেই যেমন উত্তর ভারতে রাম সম্বন্ধে জনশ্রুতি ও রামগীতি বা রামায়ণ গাথা প্রচলিত ছিল এবং সেই কাহিনীর সঙ্গে সম্ভবত রাবণের কোন সংশ্লিষ্ট ছিল না। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে বহু রাবণ গাথাও প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালীকির আবির্ভাবের পূর্বেই এই দুই গাথার সংমিশ্রণ ঘটে এবং বাঙ্গালীকির প্রসাদে বিবাত্ সংস্কৃত রামায়ণের আকার ধারণ করে। বাঙ্গালীকি যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয়কাণ্ডে মিলনান্ত রামায়ণ লিখেছিলেন; তিনি বিয়োগান্ত উত্তর কাণ্ড রচনা করেননি; এটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন। “সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তর কাণ্ড। প্রসিদ্ধ যতই থাকুক তাও বহুকাল পূর্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনাই এখন বাঙ্গালীকির নামে চলে।” (শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয়ের “বাঙ্গালীকি রামায়ণ”-এর ভূমিকা)। ঠিক অনেকটা তেমনি ভাবেই নানা কাহিনীতে পল্লবিত বিচিত্র গল্প ও জাতীয় আদর্শে চিত্রিত চরিত্রের সমবায়ের গড়ে উঠেছে বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব অত্যন্ত আদরের বস্তু এই অভিনব কৃতিবাসী রামায়ণ।

“বাঙ্গালীর নিজ ভাবম্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ‘রামায়ণ’ বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিতব্যয়ী বণিক্ ক্ষুদ্র দীপাধারিণি অকাতরে তৈল পূর্ণ করিয়া যে গীতি অম্বারত জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে, সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাহার অপরিষ্কট মাধুর্য্য শৃঙ্গ শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

রামায়ণ ছাড়া কৃতিবাস শিবরামের যুদ্ধ, যোগাদ্যার বন্দনা, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

চন্দ্রাবতী—

কৃতিবাসের পর অনেকেই রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ কোন পুঁথি অথবা বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁদের অনেকের রচনা কৃতিবাসী রামায়ণের বিশাল সমুদ্রে মিশে গেছে।

কৃতিবাসের পর একজন বঙ্গ-দুহিতা গীতি কাব্যের আকারে রামায়ণ রচনায় প্রায়নিয়োগ করেন। এই বিদূষী মহিলার নাম চন্দ্রাবতী। শ্রীযুত

চন্দ্রকুমার দে মহাশয় এঁকে আবিষ্কার করেন। চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহ জেলার পাটওয়ারী গ্রামের অধিবাসী মনসামণ্ডলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বংশীদাসের স্ন্যোগ্যা কন্যা। বংশীদাস চন্দ্রাবতী ও তাঁর প্রণয়ী জয়চন্দ্রের সাহায্যে মনসার ভাসান গান রচনা কবেছিলেন। ময়মনসিংহ গীতিকায় চন্দ্রাবতী-জয়চন্দ্রের বিয়োগান্ত জীবনের করুণ-মধুর কাহিনী প্রচলিত আছে। স্বরচিত রামায়ণের মধুখন্ডে চন্দ্রাবতী এই ভালে বংশ ও গৃহ পরিচয় দিয়েছেন,—

“ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশেব পালার ঘর ছনেব ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পুজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

* * *
ম্বিজ বংশী পুত্র হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছ্রাব পানি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘবে॥
বাড়াতে দাবিদ্রোর ওদালা কষ্টেব কাহিনী।
তাব ঘরে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসাপদ পুজে ভক্তিভাবে।
চাল কড়ি পান কিছু মনসার ববে॥

* * *
সুলোচনা মাতা বন্দি ম্বিজ বংশী পিতা।
যাব কাছে শুনিয়াছি পুত্রাণেব কথা॥
মনসাদেবীরে বন্দি করি করযোড়।
যাহার প্রসাদে হল সর্ব্ব দুঃখ দুঃদে॥

শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূরে যায় নিরবধি॥

* * *
বিধিতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥”

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-গীতি পদ্য-ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলা সমাজে বিশেষ প্রচলিত। বিবাহ ও ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে এটি গীত হয়। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ তিন অংশে বিভক্ত কিন্তু অসম্পূর্ণ। তিনি তরুণ বয়সে শোকে দগ্ধ অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় পুস্তকখানি শেষ করতে পারেননি। এই রামায়ণে একটি নতুন চরিত্র আছে,—কৈকেয়ীকন্যা ‘বিষলতার বিষফল বিষ-গাছের গোটা’ কুকুয়ার। অবশ্য গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে কাশ্মীরি রামায়ণে নাকি এই চরিত্রটি আছে। জৈন-রামায়ণে সীতার সতিনীর চরিত্রের সঙ্গে এই কুকুয়া নন্দিনীর চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়।

চন্দ্রাবতী রামায়ণ ছাড়া ‘মল্লুয়া’ ও ‘কেনারাম’ নামে দু’খানি ক্ষুদ্র গাথা কাব্যও রচনা করেছিলেন। মল্লুয়া কাব্যগীতিতে নারীর উপর সামাজিক শাসন ও নির্যাতনের কাহিনী সরুণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। দস্যু কেনারামের কাহিনীটি আবেগ প্রধান ও মর্মস্পর্শী। চন্দ্রাবতীর সকল রচনাই অপদূর্ভাব কবিত্ব, সহজ সরল ভাষা, করুণ ও ভক্তিরসের সন্ধানসিক্ত।

চন্দ্রাবতীর নিজের জীবনও একখানি করুণ রসায়ক বিয়োগান্ত কাব্য। নয়ানচাঁদ ঘোষ নামে পদ্যবৈষ্ণবের একজন গ্রাম্যকবি পদ্যের ন্যায় শুচি ও কোমল চন্দ্রাবতীর অপদূর্ভাব জীবন আলেখ্য অবলম্বন করে গান রচনা করেছেন।

অপরামর রামায়ণ রচকগণ

১। অনন্ত-রামায়ণ। অনন্ত আসাম নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্বদেশে ‘অনন্ত-কন্দলী’ নামে পরিচিত। তাঁর অপর নাম রাম-সরস্বতী। কবি আসামবাসী হ’লেও বঙ্গ ভাষাভাষী। সে যুগে আসামী ভাষা বাংলা ভাষারই প্রাদেশিক স্তর ভেদ মাত্র ছিল। অনন্ত-রামায়ণ সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙ্গালী-রামায়ণের অনুবাদ।

২। শ্বিজ হরিচরণের (মধুকণ্ঠ) রামায়ণ। কবি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

৩. ৪। ষষ্ঠীবর সেন (গুণরাজ) এবং তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস এঁরা উভয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ মহাভারত ও পদ্মাপু্রাণ রচনাকার্য্যে ব্রতী হ'য়েছিলেন।

৫। ভবানীদাসের লক্ষ্মণ-দীপ্বজয়। ইনি জয়চন্দ্র নামে কোন রাজার আদেশে, প্রায় পাঁচ হাজার শ্লেকে, রামায়ণ অবলম্বনে এই কাব্যখানি রচনা করেন।

৬। শ্বিজ দুর্গারামের রামায়ণ।

৭। রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত রামরসায়ন। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়।

৮। জগৎরাম রায় প্রণীত রামায়ণ। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের অনুমতিক্রমে রামায়ণ অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ ১৭১২ শকাব্দে বা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

৯। শিবচন্দ্র সেনের সারদামঙ্গল। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজা অবলম্বনে রচিত কাব্য। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পূর্বপুরুষের বাস ছিল যশোরের সেনহাটি গ্রামে, পরে এঁরা বিক্রমপুরের কাঁটাদিয়া গ্রামে বসবাস করেন।

১০। নিত্যানন্দ (অদ্ভুত আচার্য্য) বিরচিত রামায়ণ। ইনি সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কবি লেখাপড়া না জেনেও স্বপ্নাদেশে এবং দৈব শক্তিবলে রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে অদ্ভুত আচার্য্য নামে খ্যাত হ'য়েছিলেন। অদ্ভুত আচার্য্য সীতাকে কালীর অবতাররূপে কল্পনা করেছেন।

১১। রামানন্দ ঘোষ (বৃন্দধেব) ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন। কবি নিজেকে বৃন্দধের অবতার মনে করতেন।

১২। 'শ্বিজ' সীতাসুত রচিত রামায়ণ। কবি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মল্লরাজ গোপালসিংহ দেবের অনুমতিক্রমে কাব্য রচনা করেছিলেন।

১৩। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ। এটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত।

১৪। রামমোহন রচিত রামায়ণ। কবির নিবাস নদীয়া জেলার মেটেরী গ্রামে। কাব্যটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত।

১৫। কবিচন্দ্রের (শংকর চক্রবর্তী) রামায়ণ। এই রামায়ণটি 'বিষ্ণুপদ্রবী-রামায়ণ' নামে খ্যাত। কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। কবি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপদ্রের অধিবাসী এবং মল্লরাজদের আশ্রিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবিচন্দ্রের রামায়ণের অনেক রচনা মিশে গেছে। ডক্টর 'দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়' লিখেছেন,—“প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটি খুবসম্ভব কৃত্তিবাস লেখেন নাই; অন্ততঃ কৃত্তিবাসের বর্ণনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অতি প্রাচীন পুথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' শীর্ষক কবিতাটিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা পাইয়াছি; তরণীসেনের যুদ্ধের পালার্মটও কবিচন্দ্রের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।” ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ও লিখেছেন,—“কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি বিশিষ্ট অংশ (যেমন অঙ্গদ রায়বার ও তরণীসেন বধ ইত্যাদি) কবিচন্দ্রেরই রচনা।”

মহাভারত

(পাণ্ডব-বিজয় বা ভারত-পাঁচালী)

কবীন্দ্র (পরমেশ্বর)-শ্রীকর নন্দী—

মহাভারত অনুবাদকারিগণের মধ্যে কবীন্দ্র প্রাচীনতম কবি। গোড়ের সুলতান হুসেন শাহের একজন সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসন কর্তা লস্কর পরাগল খান সংক্ষেপে মহাভারত কাহিনী শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইনি তাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কাব্যের নাম বিজয়-পাণ্ডব (পাণ্ডব-বিজয়) অথবা ভারত-পাঁচালী। যেমন,

“বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥”
অন্যত্র,
“ভারতের পদ্যকথা অমৃতলহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত-পাঁচালী॥”

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বলতে গিয়ে সম্রাট হুসেন শাহ ও লস্কর পরাগল খান সম্বন্ধে কবীন্দ্র লিখেছেন,—

“কলিযুগ অবতার গুণের আধার।
পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার॥
সুলতান আলাপদীন প্রভু গোড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥
রাঙ্গা টোপর দিল স্বের্গের তোড়া।
শয়ানে পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া॥
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সন্মতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন-মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥

বনবাসে বশ্ণুলেক ব্ৰাদশ বৎসর।
 কেন-মতে ধর্ম রইল বনের ভিতর॥
 বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত—বসতি॥
 কেন-মতে তারা সবে পাইল বসদ্‌মতী॥
 এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
 দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥
 তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে করিয়া।
 কবীন্দ্র পরমযত্নে পাঁচালী রচিয়া॥”

সুলতান হুসেন শাহ (রাজ্যকাল ১৪৯০-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ)* এর রাজত্বের শেষ দিকে এই অনুবাদ কার্য আরম্ভ হয়। অতএব এই কাব্য রচনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই হ'য়েছিল অনুমান করা যেতে পারে। কবি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

কবীন্দ্রের বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় না। কবীন্দ্রের পাণ্ডব বিজয়ের পুঁথি চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কোচবিহার, রংগপুর, মদ্রাশ্‌দাবাদ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে। কোন কোন পুঁথিতে “কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচিল পয়ার” এই রকম ভণিতা দেখা যায়। এথেকে অনেকে মনে করেন যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্বর এবং তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র। পরমেশ্বর কবীন্দ্রের বচনার কোন লিপিকার অথবা গায়কের নাম হওয়াও বিচিত্র নয়।

ডক্টর ‘দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” উল্লেখ করেছেন যে, কবীন্দ্র-পরমেশ্বর হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে বাঙালা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন এবং পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

শ্রীকরণ নামটি ভুল। প্রকৃত নাম হবে শ্রীকর নন্দী।

ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন “বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে” মনে করেন যে, পরাগলের আদেশে কবীন্দ্র ‘জৈর্মিনি-ভারত’ অবলম্বনে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেছিলেন এবং পরাগলের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকর নন্দীও ‘সঞ্জয় (বা বৈশম্পায়ন) ভারত’ অবলম্বনে সম্ভবত পুরা মহাভারত রচনা করেছিলেন।

শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মৌলবী মদ্রুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরও অনেকে মনে করেন, ‘পরাগলী মহাভারত’ পাণ্ডব-বিজয়ের কবির প্রকৃত নাম শ্রীকর নন্দী এবং তাঁর উপাধি কবীন্দ্র অথবা কবীন্দ্র-পরমেশ্বর; এঁরা

অভিন্ন ব্যক্তি। কবীন্দ্রের পৃথিতেই গ্রীকর নন্দী ভগিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়। (যদিও কোথাও কবীন্দ্র গ্রীকর নন্দী এরূপ যুক্ত ভগিতা দেখা যায় না।) কবীন্দ্র-পরমেশ্বর উপাধিক গ্রীকর নন্দী নাকি পরাগল খানের আদেশে প্রথমে মহাভারতের সপ্তদশপর্ষ রচনা সম্পূর্ণ করে পরে অশ্বমেধপর্ষ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং এটি শেষ হবার আগেই পরাগল খানের মৃত্যু হয়; গ্রন্থ-রচনা কিছুকাল বন্ধ থাকে। এর পর পরাগল খানের সুযোগ্য পুত্র লস্কর ছুটি খানের অনুমতিক্রমে কবি অশ্বমেধপর্ষ সমাপ্ত করেন। এই সময় গোড়াধিপ ছিলেন হুসেন শাহের পুত্র নসীরুদ্-দীন নুসরৎ শাহ--(রাজ্যকাল ১৫১৯-৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। অশ্বমেধ পর্ষের ভূমিকায় কবি নুসরৎ শাহ ও ছুটি খানের যশোগান করেছেন।

“নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসেন শাহা তনয় সুমতি।
সাম দত্ত ভেদে পালে সর্ষ বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি নামে ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া হৈল সন্নিধান॥

* * *

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নিভয় ছুটি খান মহাশয়॥
আজান্দুলম্বিতবাহু কমললোচন।
বিশালহৃদয় মন্তগজেন্দ্রগমন॥
চতুঃষষ্ঠি কলায় বসতি গুণনিধি।
পৃথিবীর কল্পতরু সৃজিলেক বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য ধৈর্য গাম্ভীৰ্য বীৰ্যের নাহি সীমা॥
কপটের লেশ নাহি প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥

* * *

দেশ-ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
 সগরোরক কীর্ত্তি মোর জগৎ-সংসার॥
 তাহান আদেশমালা মস্তকে ধরিয়া।
 শ্রীকর নন্দীএ কহে পাণ্ডালী রচিয়া॥”

নিঃসংশয়ে জোর করে বলার মত উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী দুজন কবি অথবা একই ব্যক্তি ছিলেন বলা কঠিন।

কাশীরাম—

“মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
 হে কাশী, কবীশদলে তুমি পদ্যবান্ ॥”—মধুসূদন দত্ত

বাঙ্গলা দেশে জনপ্রিয় কবি হিসাবে কৃত্তিবাসের পরেই কাশীরামের নাম করতে হয়। মহাভারত কাব্যের অনুবাদকারিগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম। কাব্য মধ্যে কবি এইভাবে বংশ-পরিচয় দিয়েছেন,—

“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিংগগ্রাম।
 প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
 তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস—পিতা।
 কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
 পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
 অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥”

অতএব জানা যায় কবির বাসস্থান ছিল বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন ইন্দ্রাণী পরগনাভুক্ত সিংগগ্রাম। কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর পিতামহের নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত। কবির অগ্রজের নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস, অনুজের নাম গদাধর। এই দুই ভ্রাতাও কবি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর) এবং গদাধর যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস ও জগন্নাথ-মঙ্গল কাব্য দুটি রচনা করেছিলেন।

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে কায়স্থকুলে কাশীরামের জন্ম হয়। তাঁর কুলধর্ম ছিল বৈষ্ণব এবং তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। গ্রন্থে মধ্যে তিনি সকল দেবদেবীকেই ভক্তিভাবে বন্দনা করেছেন।

কাশীরাম খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমেই মহাভারত রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

“চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সন্নিশচয়।

বিরাট হইল সাংগ কাশীদাস কয়॥” (পরিষৎ পত্রিকা)

অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিরাট-পর্ব রচনা শেষ হয়।

তিনি খুব সম্ভব সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রচলিত একটি কথা আছে,—

“আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।

ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপদ্র॥”

তাছাড়া, বনপর্বের শেষে লেখা আছে,—

“ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।

তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥”

এগুলির উপর নির্ভর করে কেহ কেহ মনে করেন, মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব শেষ করার পর যখন তিনি চতুর্থ (বিরাট) পর্ব রচনা করছিলেন সেই সময় তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ও ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাস বাকী অংশ রচনা করেন। এই কথা কতদূর সত্য বলা কঠিন। আবার এই জনশ্রুতির অন্যরূপ অর্থও হতে পারে। স্বর্গপদ্র অর্থে ‘কাশীধাম’ অথবা ‘নীলাচল’ তীর্থকেও বোঝাতে পারে। হয়ত বিরাট-পর্ব রচনার সময় কবি তীর্থযাত্রা করেছিলেন। কবির পিতা শেষ জীবনে জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে সেদেশেই বাস করেন। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় কাব্য সেখানেই রচনা করেন। কাশীরামদাসও সম্ভবত মহাভারতের শেষাংশ নীলাচলেই অনুবাদ করেছিলেন। ভারত-পাঁচালীতে বিরাট-পর্বের পর থেকেই মাঝে মাঝে জগন্নাথ দেবের বন্দনা দেখা যায়। যেমন,—

“কাশীরামদাসের প্রভু নীলশৈলারূঢ়।

দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥”

“দারুদ্রপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।

তাঁহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস॥” ইত্যাদি।

কাশীরাম দাসের গ্রন্থ অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ার জন্য অনিবার্যভাবে তাঁর কাব্যেও নানা কবির রচনা কিছ্ কিছু আত্মগোপন করে আছে। মহাভারত ছাড়া কাশীরাম স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব ও নলোপাখ্যান এই তিন খানি কাব্য রচনা করেছিলেন।

অপরাপর মহাভারত রচকগণ

- ১। হরিনারায়ণ দেব (সঞ্জয়)।
- ২। রামচন্দ্রখানের অশ্বমেধ-পর্ব। এটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।
- ৩। 'ম্বিজ' রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের সঙ্গে এই রচনার খুব বেশী রকম সাদৃশ্য আছে।
- ৪। বিহারদ রচিত বন ও বিরাট পর্ব। এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।
- ৫। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত।
- ৬। ম্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ-পর্ব।
- ৭। কৃষ্ণানন্দ রচিত শান্তি-পর্ব।
- ৮। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত। এটি সম্ভবত কাশীরাম দাসের পরে রচিত।
- ৯। ভৃগুরাম দাসের ভারত পাঁচালী।
- ১০। অনন্ত মিশ্র রচিত অশ্বমেধ-পর্ব।
- ১১। গোপীনাথ দত্তের দ্রোণ-পর্ব।
- ১২। ষষ্ঠীবর সেন—গঙ্গাদাস সেন রচিত মহাভারত। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত।
- ১৩। রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব।
- ১৪। ঘনশ্যামদাস রচিত ভারত-পাঁচালী।
- ১৫। কোচবিহারের শ্রীনাথ "ব্রাহ্মণ" রচিত ভারত-পাঁচালী। এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রচিত হয়েছিল।

১৬। কবিচন্দ্র (শঙ্করচক্রবর্তী) বিরচিত মহাভারত-পাঁচালী।
আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত।

১৭। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ভারত-পাঁচালী। সম্ভবত সপ্তদশ
শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল।

১৮। নন্দরাম দাস রচিত দ্রোণ-পর্ব। দেড় হাজার শ্লোকে এই কাব্য
রচনা হয়েছে। কবি কাশীরাম দাসের দাতুষ্পুত্র। কাশীরামের দ্রোণ-পর্বের
সঙ্গে এই রচনার যথেষ্ট মিল আছে।

ভাগবত

মালাধর বসু—

ভাগবত অনুবাদকারিগণের মধ্যে মালাধর বসুই প্রথম। কৃষ্ণবাসের পরই তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাগবত পুরাণ পণ্ডিতের মূখে শ্রবণ করে দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাংগলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এটি অনুবাদ পদবাচ্য হলেও গ্রন্থকার অনেক জায়গাতেই স্বাধীনভাবে মৌলিক রচনা করেছেন। এই পুস্তকের কোন কোন পুথিতে দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক লীলা, রাস বর্ণনায় রাধাতত্ত্বের কথা, উদ্ভবসংবাদে কালভেদে গুরুনির্ণয়, সাংখ্যযোগ, কৰ্ম্মযোগ প্রভৃতি মূল বহির্ভূত অনেক প্রসঙ্গ দেখা যায়। এগুলি কি প্রক্ষিপ্ত রচনা? তিনি কৃষ্ণভক্ত, উদার স্বভাব ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লিখেছেন,—

“ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মূখে ।
লৌকিক কহিয়ে সার বুদ্ধ মহাসুখে ॥
ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বাঞ্ছিয়া ।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি ।
তে কারণ ভাগবত গীত-ছন্দে গাহি ॥
কলিকালে পার্শ্বাচর্য হব সব নর ।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর ॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার ।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥
সাদরে শুনহ নর—না করিহ হেলা ।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হৈল ভেলা ॥”

বাংগলা দেশের কুলশাস্ত্র বা কুলজীগ্রন্থমালায় আদিশূরের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইতিহাসে অবশ্য আদিশূরের নাম পাওয়া যায় না। সেন রাজ-

বংশের সমসাময়িক কালে—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে—দক্ষিণ রাঢ়ে এক শূর বংশের রাজত্ব ছিল। রণশূর নামে এই বংশের একজন রাজার কথা জানা যায় মাত্র। কিন্তু কুলজীগ্রন্থে দেখা যায়, এই রাজবংশের আদিশূর নাকি বহি-বাংগলা থেকে (কোলাণ্ড-কনৌজ, অনামতে কাশী) পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ এনেছিলেন। দশরথ বসু এই পাঁচজন কায়স্থের অন্যতম। এই দশরথ বসুর ত্রয়োদশ পুরুষে বৰ্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে কবি মালাধর বসুর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম ইন্দুমতী।

“বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্র মতি॥”

কবির জন্মের সময় জানা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহ উল্লেখ আছে,—

“তের শ’ প’চানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥”

অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩ শতকে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৪৮১ শতকে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—

“কায়স্থ-কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিন্দু রচন।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্বজন॥

* * *

স্ট্রী পুরুষ শিশু সব শুন একমনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খান ভণে॥”

স্বপ্নাদেশে গ্রন্থ রচনার কথা মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিই বলেছেন।

গোড়েশ্বর তাঁর কবিত্বশক্তিতে প্রীত হয়ে তাঁকে “গুণরাজ খান” উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি সবিদ্যে লিখেছেন,—

“গুণ নাই অধম মদ্রিও নাই কোন জ্ঞান।
গোড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥”

কবির পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বসুরও উপাধি ছিল ‘সত্যরাজ খান’। কে এই গোড়েশ্বর সঠিক জানা যায় না। তবে ‘খান্’ যুক্ত উপাধি বিতরণ করার জন্য তাঁকে গোড়ের কোন মুসলমান সুলতান বলেই মনে হয়। ডক্টর ‘দীনেশচন্দ্র সেন ও ডক্টর মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্’ অনুমান করেন, সাম্-সুদ্দীন ইউসুফ সাহ এই উপাধি দিয়েছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মনে করেন, “...সুলতান রুক্‌নু-দ্-দীন বারবক শাহ কবিকে ঐ উপাধি দিয়াছিলেন।” কিন্তু কবি ও কবির পুত্রকে কোন সুলতান উপাধি দিয়েছিলেন এই নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের অবসান হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বৈষ্ণবদের বড় আদরের গ্রন্থ। স্বয়ং মহাপ্রভু এটি পাঠ করে অপার আনন্দ লাভ করেছিলেন। তিনি পর্যাটনের সময় কুলীনগ্রাম-বাসীগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের চতুর্থ চরণটি উদ্ধৃত করে কবির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন,—

“কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যন্দ আসিবে যাত্রায় পট্টোড়ারী লৈয়া॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
‘নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ’।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুঙ্কর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দুর॥”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অপরাপর ভাগবত রচকগণ

১। রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী কাব্য। এটি শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। এই কাব্যের প্রথম নয়টি স্কন্ধ সংক্ষেপে ভাগবতের সারানুবাদ এবং শেষ তিনটি স্কন্ধ প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। এই গ্রন্থটি আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে গান করার উপযোগী করে রচিত হয়েছিল। কবির নিবাস ছিল বরাহনগরে। শ্রীচৈতন্য

গোড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে রঘুনাথ পণ্ডিতের আলেয়ে রাত্রি যাপন করেছিলেন। রঘুনাথের ভাগবতে অনন্যসাধারণ দক্ষতা দেখে তিনি তাঁকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দেন। গ্রন্থ মধ্যে কবি অনেকস্থলে তাঁর গদ্যরূপ গদ্যধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন।

২। শ্বিজ মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গল। ভাগবতাচার্য্যের গ্রন্থের সমসাময়িক কালেই এটি রচিত হয়েছিল। ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের আধারে এবং অন্যান্য পুরাণের ছায়াপাতে শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনাই গ্রন্থকারের মূল্য উদ্দেশ্য। ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন এবং গ্রন্থমধ্যে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে ভক্তি নিবেদন করেছেন।

৩। কৃষ্ণদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণাঙ্গল। এটি একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। কবির গদ্যরূপ নাম মাধব আচার্য্য (?), কৃষ্ণদাস তাঁর গদ্যরূপদত্ত নাম। ইনি সম্ভবত নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্যশাখাভুক্ত ছিলেন। কাব্য মধ্যে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর বন্দনা দেখে মনে হয় এই কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থকার মূলত ভাগবত অবলম্বন করলেও মহাভারতের ও হরিবংশের কাহিনী এবং পুরাণ বহির্ভূত অনেক কাহিনী এই কাব্যটিতে সংযোগ করেছেন।

৪। কবিশেখর (দৈবকীনন্দন) রচিত গোপালবিজয়। ভাগবত বর্ণিত ব্রজলীলার কাহিনীর সঙ্গে দানলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত উপাখ্যানগুলিও এই কাব্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের খণ্ডিত যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গেছে তা থেকে এবং কাব্যের নাম থেকে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বন্দাবন পরিত্যাগ করে অক্রুরের সঙ্গে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছিল। অবশ্য সম্পূর্ণ পুঁথি না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপাখ্যানের সঙ্গে গোপালবিজয়ের বেশ সাদৃশ্য আছে। গ্রন্থমধ্যে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন,—

“সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।

শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন॥

বাপ চতুর্ভুজ মা হরাবতী।

কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীলজাতি॥”

এই কাব্যটি রচনার পূর্বে কবি গোপালচরিত মহাকাব্য (সংস্কৃত ?), গোপালের কীর্তনামৃত (পদাবলী?) এবং গোপীনাথবিজয় নাটক (সংস্কৃত ?) রচনা

করেছিলেন বলে কাব্যমধ্যে উল্লেখ করেছেন। কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। শ্রদ্ধেয় সদ্ধুমার বাবু মনে করেন, বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা রায়শেখর (কবিশেখর রায়) এবং গোপালবিজয়ের কবি অভিন্ন ব্যক্তি।

৫। শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের (শ্রীকৃষ্ণদাস) শ্রীকৃষ্ণবিলাস ভাগবত 'অবলম্বনে কৃষ্ণের লীলা বর্ণনাময় গ্রন্থ। এতে পদ্যরাগ বহির্ভূত কোন লীলা নেই। কবি মহাভারতের অনুবাদকারী কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

৬। পরমানন্দ বিরাচিত ভাগবত। কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

৭। "দুঃখী" শ্যামদাস বিচিত গোবিন্দমঙ্গল। কবির পিতার নাম শ্রীমদুখ, মাতার নাম ভবানী। জাতিতে কায়স্থ। কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। ভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী সংযোগ করে এই কাব্য রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের সঙ্গে এই কাব্যেরও অপৌরাণিক কাহিনী অংশের মিল আছে।

৮। ভবানন্দের হরিবংশ। নাম যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এটি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলকাব্যের সমগোত্রীয় এবং ভাগবতের অনুবাদ পর্যায়ভুক্ত। কবি সম্ভবত উত্তর-পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী এবং সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

৯। অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয়। এই কাব্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয়েছিল।

১০। 'বিপ্র' পরশুরাম (চক্রবর্তী?) রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ভাগবত কাহিনীর সঙ্গে এই কাব্যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বর্ণিত হয়েছে।

১১। 'দ্বিজ' বংশীদাসের ভাগবত। কেহ কেহ মনে করেন ইনি মনসা-মঙ্গলের কবি বংশীদাস।

১২। বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃত। এই কাব্যটি শ্রীমদ্ভাগবত ও রহমুবেবর্তপদ্যরাগ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ।

১৩। দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মূলত ভাগবত অবলম্বন করে রচিত কৃষ্ণায়ণ কাব্য। এতে দানখণ্ড এবং নৌকাবিলাসও বর্ণিত হয়েছে।

১৪। কবিচন্দ্র উপাধিক শঙ্কর চক্রবর্তীর ভাগবতামৃত অথবা গোবিন্দ-মঙ্গল একখানি প্রসিদ্ধ কাব্য। কবি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপদুর নিবাসী ছিলেন। পদ্যকবিতা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই

রচিত হয়েছিল। কাব্যে মদনমোহনের উল্লেখ এই মতই সমর্থন করে। বিষ্ণুপুত্রে মদনমোহনের মন্দির ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্জুরাজ তৃতীয় দত্তর্জুন-সিংহদেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কবিচন্দ্র গোবিন্দমঙ্গল ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য পাঁচালীর আকারে রচনা করেছিলেন। কবিচন্দ্রের রামায়ণ “বিষ্ণুপুত্রী-রামায়ণ” নামে পরিচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এর অনেক রচনা মিশে গেছে।

১৫। শ্বজ্ঞ মাধবেন্দ্র রচিত ভাগবতসার অথবা ভাগবতামৃত। কবি বীরভূম জেলার পাড়ুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

উপরোক্ত কাব্যগুলি ছাড়া আরো ছোটখাট খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। এ সমস্তগুলিই ভাগবত অবলম্বন করে রচিত।

অপরাপর অনুবাদ গ্রন্থাদি

বৈষ্ণব দর্শন, অলংকার ও কাব্য

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর শিষ্য মালিহাটি নিবাসী বৈদ্যবংশীয় যদুনন্দন দাস একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইনি চারখানি অনুবাদ কাব্য রচনা করেন। (১) শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটক অবলম্বন করে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, (২) শ্রীরূপগোস্বামীর দানকৈলিকৌমুদী নাটক অবলম্বনে দানলীলাচন্দ্রামৃত, (৩) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাবঙ্গরংগদা টীকা অবলম্বনে কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং (৪) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতে ভাবানুবাদ রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর কোন সময়ে কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) বিরচিত গৌরগণেশদশদীপিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থের কয়েকটি বাঙলা অনুবাদ হয়েছিল। ‘স্বিজ’ শ্রীরূপচরণ, দেবনাথ দাস ও হৃদয়ানন্দ দাস এই ক’জনের রচনা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভ্রমর-গীতা নামে দশটি শ্লোক আছে। রূপগোস্বামী বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের বেদ স্বরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে এই শ্লোক-গুলির ব্যাখ্যা করেছেন। এই উভয় গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে হেমলতাদেবীর অপর এক শিষ্য যদুনাথ দাস কর্তৃক পাঁচ অধ্যায়ে রচিত ভ্রমর-গীতা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য।

রূপগোস্বামীর নিকুঞ্জরহস্যস্তবের অনুবাদ ব্রজব্দলী ভাষা ছন্দে করেছেন বংশীদাস নামে জনৈক কবি।

কলিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত রূপগোস্বামীর হংসদূত এবং উম্মবসন্তেশ নামে দুই-কাব্য দুটির অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছিল। ‘স্বিজ’ নরসিংহ ও ‘স্বিজ’ মাধব গুণাকর যথাক্রমে উম্মবসংবাদ এবং উম্মবদূত কাব্য রচনা করেছিলেন। নরসিংহদাস নামে একজন কবির হংসদূতের অনুবাদ পাওয়া যায়।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাজলির অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রাধাবল্লভ দাস, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দাস। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনুস্মৃতিচরিত্র অবলম্বন করে নারায়ণ দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রায় দুই হাজার শ্লোকে কাব্য রচনা করেছিলেন।

লৌকিক কাহিনীমূলক গ্রন্থাদি

পাঠান রাজত্বের অবসানের পর গোড় দরবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঙালার সীমান্তে ও সামন্ত রাজসভাগুলিতে ছিড়িয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রামে তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি মহাভারত অনুবাদের মধ্যে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাগের (অর্থাৎ আরাকানের) রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ পর্যায়ভুক্ত কাব্য রচনা হতে থাকে। এই কাব্যের প্রায় সবগুলিই হল মন্তব্যবাসী মানবের কাহিনী এবং দেবদেবীর সংস্পর্শহীন। এরকম নূতন ধারা বাঙালা সাহিত্যে এর আগে দেখা যায় নি। এই রোম্যান্টিক ধারার কবিরা সকলেই মূসলমান। এই নূতন ধারার প্রবর্তক হলেন বিখ্যাত কবি দৌলতকাজী। বাঙালা সাহিত্যে তিনিই সম্ভবত প্রাচীনতম মূসলমান কবি এবং বাঙালা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম। রোসাগের রাজা শ্রীসুধর্ম্মার মন্ত্রী আশরফ খানের আদেশে তিনি ভোজপদুরী কাব্য অনুসরণ করে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সতী ময়নাবতী (লোর-চন্দ্রানী) নামে তিন খণ্ডে বিভক্ত এক কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হবার আগেই দৌলতকাজীর মৃত্যু হয়। রোসাগরাজ খিরি সান্দ থুধুম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা) মন্ত্রী সুলেমানের আদেশে কবি সৈয়দ আলাওল ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যের শেষাংশ রচনা করেছিলেন।

আলাওলের জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার জালালপুর গ্রাম। নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর ইনি আরাকান রাজের অশ্বারোহী সৈনিকের পদ লাভ করেন। রোসাগরাজ সাদ উমংদার অথবা থদো মিন্তার (১৬৪৫-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) এর মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল মালেক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দিভাষায় রচিত পদ্যমাঝে কাব্যটির ভাবানুবাদের সঙ্গে অন্যান্য কাহিনী যোগ করে পদ্মাবতী পাঁচালী রচনা করেন। দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন ও চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। এই কাব্য রচনায় আলাওল গভীর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে

আলাওল আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনীর মৰ্ম্মানুবাদ—সয়ফুল মল্লুক বাদউজ্জমাল কাব্য রচনা সুরু করেন। কিন্তু ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মাগন ঠাকুর দেহভ্যাগ করায় কাব্য রচনা স্থগিত থাকে। এই সময় দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা শাজা আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে কবির সখ্যতা হয়। রোসাঙ্গরাজের কোপে শাজা নিহত হন এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য কবিও অবিচারে কারারুদ্ধ হন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসদুদ শাহার অনুরোধে মুক্তিলাভ করেন এবং খুব সম্ভব তাঁরই অনুরোধে অনেককাল পরে উপরোক্ত কাব্যটি সমাপ্ত করেন। তারপর কবি রোসাঙ্গের প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ফারসী ভাষায় নিজামী রচিত হুতপৈকর কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। এই কাব্যটি সাতটি গল্পের সমষ্টি। আলাওল ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেই মন্ত্রী সুলেমানের আদেশে ইউসুফ কত্বক ফারসী ভাষায় রচিত তোহফা নামে ধর্মকাব্যের অনুবাদ করেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে আলাওল রাজা খিরি সান্দ খুশম্মার আজ্ঞাক্রমে নিজামী রচিত ফারসী কাব্য ইসকন্দর নামার অনুবাদ করেন। এতে ম্যাসিডনাধিপতি আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় বর্ণিত হয়েছে।

আরাকান রাজসভার এই রোম্যান্টিক লৌকিক কাহিনী-কাব্য রচনার অভিনব ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকে ভারতচন্দ্রের প্রভাবযুক্ত হয়ে প্রায় এক শ' বছর ধরে সমস্ত বাংলা দেশে প্রচলিত হয়। এই লোকপ্রিয় কাব্যগুলির প্রায় সবকটিই শৃঙ্গাররসাত্মক।

খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে পর্দুগীসরা বাংলা দেশে আসে। ক্রমে বাণিজ্য গোঁণ হয়ে পড়ে, মদ্য হয়ে দাঁড়ায় জলদস্যুতা করা। তাদের অত্যাচারে বাংলার সমুদ্র উপকূলশায়ী ও নদনদী প্লাবিত স্থানগুলি পর্য্যদ্রুত ছিল। পর্দুগীস দস্যুদের উৎপাতের আভাস কবিকঙ্কণ মদুকুন্দরামও দিয়েছেন,—

“ফিরাঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।

রাহিদিন বহে যায় হারমাদের ডরে॥”

বাংলার স্বাধীন ভূঁইয়া রাজা যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য এবং শ্রীপুরাধিপতি কৈদার রায় পর্তুগীস্ নোসেন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময় থেকে পর্তুগীস্ ধর্মযাজকেরা বাংলাদেশে এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এদেশে ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্য তাঁরা বাংলা ভাষা শিখে বাংলায় ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদ সুরু করেন। তাঁরা বাংলা শব্দকোষ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত গদ্য এঁদের চেষ্টাতেই জন্ম নেয়। ভূষণার এক রাজার পুত্রকে মগ দস্যুদের কাছ থেকে কোন পর্তুগীস্ পাদ্রী অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম দেন দোম আন্তনিও (Dom Antonio), ইনি খ্রীষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ে একটি বই লেখেন। বাংলা ভাষায় এটিই প্রাচীনতম গদ্য পুস্তক। পর্তুগীস্ ধর্মযাজক মানোএল-দা-আস্ সুম্পসাম্ (Manoel Da Assumpcan) কুপার-শাস্ত্রের-অর্থভেদ (Crepax Xaxtrre Orthbhed) নামে একখানি পর্তুগীস্ ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। বইটি খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ শতকে লিসবন্ সহরে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এটিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, বিদেশীদের চেষ্টায়, বাংলা অক্ষরযুক্ত মদ্রাঙ্কনের সৃষ্টি হ'য়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে।

मङ्गल का वा

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্য হ'ল মধ্যযুগের বাঙালী সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা। খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ থেকে আরম্ভ করে ষোল্ল শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী দেশে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিশেষ এক রকম সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল। * প্রত্যেক দেশেই ধর্মকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের জন্ম হয়েছে এবং এ ধরনের সাহিত্যে প্রথম দিকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থাকেই। এ দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্মৃতি-শাসিত বর্ণাশ্রম ধর্মের দুর্লভ্য বর্ণ-বিন্যাস, বৈদেশিক মুসলমান শাসনের পীড়ন এবং সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মধ্যে দেশের জনসাধারণ নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে উচ্চতর সমাধে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে এবং এক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের দেবতাকে অপর সম্প্রদায়েব দেব-দেবীর চেয়ে বড় করে দেখাতে যত্নবান হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য বাঙালী সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত হয়। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারিত হবার আগে এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি করেকটি মাত্র অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া মঙ্গলকাব্যই ছিল এদেশের প্রধান সাহিত্য। জনসাধারণের মধ্যে পাঁচালী আকারে লিখিত এই কাব্যগুলি পুরাণ ও শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করলেও প্রকৃত-পক্ষে এগুলি লৌকিক-সাহিত্য। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে কবিরা মানুষের সুখদুঃখের কথাই বলেছেন। সে যুগে কবি-প্রতিভা বিকাশেব অন্য ক্ষেত্র না থাকায় তাঁদের এই পথই অবলম্বন করতে হয়েছে। এগুলিকে সে যুগেব রূপকথা, কথাকাব্য, উপন্যাস অথবা জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়।

পাল-রাষ্ট্রবংশেব সমকালেই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হ'তে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী সেন-রাষ্ট্রবংশেব প্রতিষ্ঠা হয়। এই সেনরাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি রাজবলে বলীয়ান হ'য়ে দেশের সামাজিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে সুপ্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত ছিল আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘাতে তার মূল শিথিল হলেও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হলনা। এই প্রাচীন ঐতিহ্য প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত রয়ে গেল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নব আদর্শ এবং দেশীয় পূর্বতন সংস্কারের মধ্যে বিচিত্র রূপে

বিরোধ-মিলনের আবর্তচক্রে, লোকমুখে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে, মঙ্গলকাব্যগদ্যলির জন্ম হয়।

বাংলাদেশে পাল রাজত্বের সময়েই ধর্ম্ম, রাষ্ট্রে, সমাজে, বিভিন্ন ধর্ম্মের নানা দেব-দেবীর মধ্যে—এক কথায় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই—‘সম্ভব-স্বাঙ্গীকরণ’এর অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা প্রবলভাবে আরম্ভ হয়। এরই সুস্পষ্ট চিহ্ন মঙ্গলকাব্যগদ্যলিতেও বিদ্যমান। লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেব-দেবীর, আর্ষ্য-কল্পনার সঙ্গে অনার্য্য-কল্পনার, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত এমনকি মুসলমানের সংস্কারের ‘সম্ভব-সমীকরণের’ অভিনব চেষ্টা দেখা যায় এই কাব্যে। পরবর্ত্তীকালে এই ধরনের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছিল লৌকিক ধর্ম্মের উপর পৌরাণিক প্রলেপ দেওয়া। এই লৌকিক ধর্ম্মগদ্যলি হচ্ছে এদেশের নিজস্ব ধর্ম্মমত। এগদ্যলির অন্তত কোন কোনটির উদ্ভব হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

মঙ্গলকাব্যগদ্যলি দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও সে যুগের বাংলার রাষ্ট্রিক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ছবি এতে সুস্পষ্ট। তাই আমাদের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের যে তথ্য এতে পাওয়া যায় তার মূল্য বড় কম নয়। কালক্রমে মঙ্গলকাব্য রচনার একটা নির্দিষ্ট প্রণালী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সব মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু এবং রচনারীতি প্রায় একরকম। সকল কবিই দেবতাদের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁদের মহিমা প্রচারে রতী হয়ে লেখনী ধারণ করেন। সব নায়ক নায়িকাই শাপভ্রষ্ট অমৃত্যুলোকবাসী। নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সকলেরই দুর্গতি মোচন হয় দেবতার অনুগ্রহে। পূজা প্রচার করার পর ইহ জীবনে অবসানে সকলেই আবার দেবলোকে ফিরে যান। সেই সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নিৰ্ম্মাণ, হনুমান কর্তৃক বিক্রম প্রদর্শন ও মল্লযুদ্ধ শিক্ষাদান: ভীম কর্তৃক দুরূহ কার্য সম্পাদন, নায়ক নায়িকার অলংকার শাস্ত্রানুমোদিত রূপবর্ণনা, কাঁচুলি নিৰ্ম্মাণ প্রসঙ্গ, কুল-কামিনীর পতিনিন্দা, বিরহিণীর বারমাস্যা, রন্ধন বিবরণ, দেবমহিমা সূচক চৌত্রিশা স্তব.....সর্ব্বত্রই রচনা পদ্ধতি প্রায় এই রকম বৈচিত্র্যহীন।

রূপকথা, আরব্যোপন্যাস, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথায় যেমন বিচিত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও বর্ণনার অসংগতি দেখা যায় এবং তা স্বীকার করে নিয়েই আমরা রসগ্রহণ করার চেষ্টা করি, মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কথা

খাটে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অলৌকিক ঘটনা ছাড়া কতকগুলি বাঁধাধরা অসামঞ্জস্যও চোখে পড়ে। যেমন, শিবঠাকুর হয়তো বৃষভ-বাহনে আরুঢ় হয়ে অমলীলাক্রমে শূন্যমার্গে সমস্ত পথ অতিক্রম করে এসে অকস্মাৎ এক ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বিনী পার হওয়ার জন্য পাটনীর শরণাপন্ন হলেন। এই পাটনী আবার ডোমিনী বেশিনী স্বয়ং চণ্ডী। আবার মনসা বা অপর কোন কন্যার জন্ম হওয়ার পরমুহূর্তেই কবি তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন তা কোন সদ্য-জাতা শিশু, বালিকা বা কিশোরীর নয়—সে বর্ণনা যৌবন-ভার-পীড়িতা কোন তরুণীর। এই স্বকম যুক্তিহীন অবাধ কল্পনাময় বর্ণনা প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই অল্পবিস্তর চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও এরই মধ্যে কোন কোন প্রতিভাবান কবি যথেষ্ট মৌলিকতা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যে সর্বপ্রথম ঠিক কোন সময় রচিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বাঙলার সমাজের উপর যখন হিন্দু সেনরাজত্বের প্রতিক্রিয়া চলছিল এবং তার কিছুকাল পরেই যখন তুর্কীদের দ্বারা গোড়িবিজয়ের সূচনা হয় তখন বা তার কিছু আগেই জন্ম হয় এই শ্রেণীর সাহিত্যের। প্রাক-চৈতন্য যুগের—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের—নবম্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বলেছেন,—

“ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥

দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।

পদগুলি পড়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥” (চৈতন্য ভাগবত, আদি)

পঞ্চদশ শতকে সমাজে যে সাহিত্যের বহুল প্রচার ও আদর ছিল তার উল্লেখ অন্তত আরো দুই তিন শতাব্দীর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতকে হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই বাঙলা দেশে মুসলমান রাজত্বের প্রথম সূচনা হলেও সমস্ত দেশ তাদের শাসনাধীন হ'তে আরো প্রায় দেড়শ বছর লেগেছিল। হিন্দু প্রজারা বিদেশী মুসলমান শাসককে বহুদিন পর্যন্ত ভয় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেছে। দেশব্যাপী নৈরাজ্যের অনিশ্চয়তা ও পীড়ন উপদ্রবের সঙ্গে অনিবার্যভাবে বর্তমান ছিল অশিক্ষা ও কুসংস্কার। দেশ তখন শৌর্য, কর্মপ্রচেষ্টা, আবিষ্কার-অভিযান, ধ্যান-মনন প্রভৃতি থেকে নিরস্ত হ'য়ে সমস্ত দৃষ্টি-দারিদ্র্য, অপমান, নির্যাতন এবং ভাগ্য-বিপর্যয়কেই ক্রুর দেবতার ইচ্ছা মনে করে কিছু সান্ধ্বনা লাভ

করবার চেষ্টা করছিল। এরই মাঝে ভয়ে-ভাবনায় অসংখ্য দেব-দেবী কল্পনা করে তাঁদের চাল-কলা-চাঁচির নৈবেদ্যের উৎকোচে বশীভূত করে কোন রকমে টিকে থাকার চেষ্টাতেই মানুষের সমস্ত উদ্যম নিঃশেষিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের এই অধোগতির ছাপ মঙ্গলকাব্যে পড়েছে। এই কাব্যে তাই শৌর্য ও গৌরবের চেয়ে কাপুরুষতা ও অপারিসীম দৈন্য, প্রেম ও ভক্তির চেয়ে ভয় ও ভিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দৈবের সঙ্গে স্বল্পে পুরুষকারের পরাজয়ের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসা মঙ্গলের চাঁদসদাগরই পুরুষকারের একমাত্র নিদর্শন। আত্মবিশ্বাসী পরম শৈব চাঁদ মনসা সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও দম্ভভরে বলেছিলেন,—

“যে হাতে পুজিছি আমি দেব শূলপাণি।

সে হাতে পুজিব পুনি চেংমুড়ি কানী॥” (বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)

অথবা,

“যা করেন শিব শূল,

এবার পাইলে কূল,

মনসায় বধিব পরাণে।” (কেতবাদাসের মনসামঙ্গল)

কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হ'য়েছে ঐড়নক হ'তে হ'য়েছে দেবী লীলার। চাঁদসদাগরের চরিত্রের আদর্শ নিয়েই পরবর্তী মঙ্গল কাব্যের প্রায় সব দেবী-দ্রোহী নায়কদের চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি বলেন,—

“যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।

মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাই জানি॥

*

*

*

মাইয়া দেবতা আমি পূজা নাই করি।

শিব না ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি॥”

(মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

শীতলামঙ্গলের শৈব রাজা চন্দ্রকেতু বলেন,—

“জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অস্ত্রান বর্দাি এথা হৈতে দূর॥”

* * *

“রাজা বলে শীতলা রেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার লব না প্রসাদ॥”

(দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল)

লৌকিক দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন হলেন শিব। পরবর্তীকালে শিবের পৌরাণিক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালী তাঁকে নিজস্ব লৌকিক শিবের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছে। আখ্যানার্থ্য মিশ্র কম্পনায় ‘সংস্কর’ এবং নতুন সংস্করের আবির্ভাব একদিন এই দেশে হয়েছিল যার স্মৃতি আজও মনে যায় নি। শব্দপু শিবই নয় তাঁর মত বহু অনার্য দেব-দেবীকে পৌরাণিক আদেশের ছাঁচে ঢালাই করে নতুন ভাবে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনার্য শব্দটি শুনলেই অনেকেরই এখনও নাসিকা কুণ্ঠিত করেন কিন্তু ভাবের ধর্ম শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুমান্বিত অনার্যদেব দান ও থাকারিত সূসভ্য আচার্যদের চেয়ে কমতো নয়ই বোধকরি বেশীই। “আমি এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুপূজা, অনেক দেব-দেবী, যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে-স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাও মনে দাঁড়ভাষী লোকদের প্রভাব অনস্বীকার্য।” (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিয়ারঞ্জন রায়ের পাণ্ডালীর ইতিহাস)। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি-লিট; এফ, আর, এ, এস, বি, মহাশয়ের “ভারত সংস্কৃতি” থেকে উদ্ধৃত করছি, —“অনার্যভাষীদের দ্বারা আঘাতাঘা গৃহীত হবার আগে-সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, আচার অনুষ্ঠানও আঘাতীকৃত হয়ে গেল, সেগুলি সর্বজন গৃহীত হয়ে পড়ল—পৌরাণিক দেবতাবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল—বৈদিক ধর্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল। অনার্যদেব বড়ো বড়ো দেবতা—শিব, উমা, বিষ্ণু—অনুরূপ আচার্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেন, তাঁদের আরও মহনীয় করে তুললেন। অনার্যদেব বৃক্ষ দেবতা, যক্ষ, রক্ষস, নাগ, আর দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতারূপে কল্পিত নানা পশু পক্ষীর

প্রতীকের মাধ্যমে পূজা—এ-সবও এসে গেল।” শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট, সি-আই-ই মহাশয় তাঁর “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী”তে বলেছেন,—“.....আর্ষ-শিল্পের ভিত্তি অনার্য যুগের উপরে। পাকা, ফাঁলের বুদ্ধের মাঝে যেমন শক্ত কষি, তেমনি আর্ষ-শিল্পের অন্তরে অনার্য-শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুকিয়ে রয়েছে—তাকে ফেলে’ হয়তো রস পেতে পারি, কিন্তু সে যদি বাদ যেতো আরম্ভেই একেবারে তবে নিষ্ফলা হ’ত আর্ষসভাটা এটা নিশ্চয়।”... (আর্ষ ও অনার্য শিল্প)। “.....রামায়ণ থেকে পাওয়া যায় স্বর্ণ-সীতার কথা। সেই যদি ধরা যায় প্রথম প্রতিমা গড়ার আরম্ভ আর্ষজাতির, তবে বলতে হবে সেটাও রাক্ষসদের কাছ থেকে এসেছিল, কেননা লঙ্কায় মায়াসীতার খবর রামের অশ্বমেধের আগে ঘটনা। রাবণের পদুপক রথ এবং রাবণের পদুরী যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বুদ্ধি যে, আর্ষের সমস্ত জাতি তারা কলা কৌশলে ভারতবাসী আর্ষদের অপেক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

মহাভারতের যুগে ভারতীয় আর্ষেরা সভ্যতার প্রায় চরম শিখরে উপনীত দেখা যায়। কিন্তু তখনও দেখি যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করতে এল শিল্পকার ময়দানব, কিরাতের ঘর থেকে এল গান্ধীব অভ্যুত্থানের। এমনি সব খুঁটিনাটি কথা থেকে ধরা যায় আর্ষের তারাই ছিল আর্টিস্ট এবং কারিগর, রূপ দিতো তারা কল্পনাকে। এরা বিশ্বের তাবৎ রূপকে দখল করতে পারতো বিদ্যার দ্বারা—সেইজন্য অনেক সময় এদের যাদুকর ভাবা হত। মায়াদী আর শিল্পী এ দুয়ের মধ্যে পারিস্কার ভেদ অনেক দিন করেনি মানুষ।” (আর্ষ শিল্পের ক্রম)

দেবাদিদেব মহাদেব ঠিক কবে থেকে এই বংগভূমিতে এসে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে পাল-রাজত্বের সমকালে বাঙলা দেশে জীবনমুষ্টির সাধক রসসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের রূপান্তরে উদ্ভূত নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের অলৌকিক কাহিনী সম্বলিত নাথ-সাহিত্য নামে যে বিরাট সাহিত্য ছিল তাতে এবং তার পূর্ববর্তী বংগীয় সমাজে ও সাহিত্যে কৃষকরূপী লৌকিক শিবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ক্রমে এই শিব এসে মঙ্গলকাব্যে আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁর উপর পৌরাণিক প্রভাব পড়তে আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলকাব্য রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ পৌরাণিক শিবকেই কিছুটা প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শিব-স্ট্রীকণ্ঠ ও তাঁর শিষ্য লাকুলীশ প্রবর্তিত পাশুপত ধর্মই নাকি আর্যাবর্তের আদি শৈব-ধর্ম। গুপ্ত আমলে (আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ ও তার পরবর্তী সময়ে) এই পাশুপত ধর্ম বাংলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে (আ ৩৫০-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা দেশে সর্বতোভাবে আখ্যায়িকরণ সূর্য হয়ে যায়। বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহিঃবাংলা থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রচলিত হয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মহারাজ বৈশ্য-গুপ্তের চেষ্টায় পূর্ব-বঙ্গে শৈবধর্ম বিস্তার লাভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে গোড়-রাজ শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্তের মদ্রায় শিব ও নন্দীবৃষের লাঞ্ছন দেখা যায়। এই শতকে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মাও ছিলেন শিব উপাসক। এই সময়ে শিবের নানা রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতি ধাতব ও প্রস্তর ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ হয়েছিল। বৌদ্ধ পাল-রাজারাগ, অন্তত পাল-পূর্বের শেষের দিকে, শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেনরাজারা ব্যক্তিগতভাবে এক এক দেবতার উপাসক হলেও তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন সদাশিব। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে শিবের অপ্রতিহত প্রভাব। ‘ধান ভান্তে শিবের গীত’ প্রবচনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বৈদেশিক আক্রমণ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামাজিক কারণে শিবের প্রাধান্য হ্রাস হতে থাকে। এর কারণও পাওয়া যাবে তৎকালীন জীবনের দৃষ্টি দৃষ্টির মধ্যে। চাঁদ ও ধনপতিসদাগর শিবের উপর নির্ভর করে থাকতে পারলেন না,—ভাগ্যবিপর্যয়ে শিবকে পরিত্যাগ করে শক্তি উপাসক হতে হ’ল। শৈব ধর্মের শেষ কথা,—‘শিবোহং’। জীব ময়াপাশ থেকে মুক্তি লাভ করলে শিবই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সংসারী মানুষ মুক্তি চায়না, চায় ধন জন মান। অথচ সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার ভক্তের ঐহিক বিষয়ে উদাসীন নিশ্চেষ্ট দেবতা ভোলানাথ সব ভুলে বসে থাকেন। অপরিদকে শক্তিকে আরাধনা করলে সকল দুঃখকষ্ট এড়াতে না পারলেও নিজেকে সন্তুষ্ট দেবার উপায় থাকে। দেবীর রোষ হ’লে ‘সপ্তডিঙা মধুকর’ ডুববে, অকাল-বৈধব্য ও নানা বিপত্তি ঘটবে। আবার তাঁদের কৃপা হ’লে নৌকা ভেসে উঠবে, বন্দ্য নারী পুত্র পাবে, নির্ধনের ধন হবে, সপত্নী পীড়ন হেতু দুঃখের অবসান হবে, গলিত শবদেহ নব জীবন লাভ করবে, ইহলোকে সব

বিষয় বিপদ দূর হয়ে ইহ জীবনের অবসানে স্বর্গলাভ হবে। এসব প্রলোভনের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়।

মঙ্গলকাব্যে দেবের চেয়ে দেবীদের সংখ্যা প্রতাপ এবং আধিপত্য অনেক বেশী। সেই সঙ্গে যে কোন উপায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের চেষ্টা ও চক্রান্তের বিরাম নেই। আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৌম-সমাজের মধ্যেই হয়তো এই মাতৃকাতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে আখ্যকল্পনায় সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি শক্তি ধর্মের শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং এই শক্তির সঙ্গে কৌমজনদের মাতৃকাদেবীরা মিশে গিয়ে তাঁকে আরো শক্তি-শালিনী করে তুলেছেন।

এই সমস্ত অধিকাংশ দেব-দেবীর চরিত্র সম্ভবত সেকালের প্রতিষ্ঠাবান ক্ষমতাভাষী নরনারীর আধারে চিত্রিত। শ্রীমদ্রত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এম, এ মহাশয় 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা'তে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন,—“এইসব চরিত্রের পরিকল্পনায় নিজ নিজ গ্রামের জ্বলম্বাঝ জমিদার, ঘরুখোর রাজকর্মচারী, হীনচরিত্রা গ্রাম্য ডাইনি প্রভৃতির আদর্শ লোকানো আছে কিনা সে কথাও অনুমান করা যেতে পারে। লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব সম্বন্ধে স্পেনসারের মত এতদ্রুত প্রযুক্ত হ'তে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।”

এইসব দেবতাদের মধ্যে শিব, ধর্মরাজ, দক্ষিণরায়, কালরায় ও সত্য-নারায়ণ ছাড়া প্রায় সকলেই স্ত্রী-দেবতা। স্ত্রী সমাজের মধ্যে এঁদের প্রতিষ্ঠা এত বেশী হওয়ার এও এক প্রধান কারণ। নদীমাতৃক অরণ্যাকীর্ণ বাংলায় বাঘ, কুম্ভীর ও সর্পভীতি থেকে দক্ষিণরায়, কালরায় ও মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর কল্পনা প্রাক-আর্য আদিবাসীদের মধ্যে করা হয়েছিল। গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে বসন্ত ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারীর আতঙ্ক থেকে, শীতলা (বৌদ্ধধর্মেই হারীতীদেবী), ওলাঝোলা (মুসলমানী প্রভাবে ওলাবিবি) প্রভৃতির কল্পনা করা প্রয়োজন হয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেই এঁদের জন্ম এবং আজও প্রধানত তারাই এঁদের পূজোহিত। সে যুগে, বণিক প্রধান বাংলায়, বণিক সম্প্রদায় ছিল ধনে-জনে সমৃদ্ধ এবং সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। সেজন্য এই লৌকিক দেবদেবীদের সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আসন পেতে হলে এই বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃতির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। তাই এই বণিক সমাজের শীর্ষ স্থানীয় শৈব চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অভিজাতগণের সাহায্যে পূজা প্রচারের জন্য-মনসা ও চন্দীর এত ব্যাকুলতা—এত চক্রান্ত।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অধিকাংশই এদেশের আদিম অধিবাসীর দেবতা। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'Discoveries of living Buddhism in Bengal' এ সর্ব প্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রাঢ়দেশে হিন্দুর দ্বারা ধর্মঠাকুর রূপে পূজিত বিগ্রহ হচ্ছেন প্রচলন বৃন্দ-দেবতা। ইনি বৌদ্ধ গ্রন্থের 'ধর্ম' বা 'ধর্ম' দেবতা। এছাড়া মনসা, চন্ডী, মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠী, শীতলা, ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণরায়, কালদুরায় সকলেরই প্রথমে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্য থেকে পরে উচ্চস্তরের গৃহস্থ বর্গগণের মধ্যে পূজা প্রচলন হয়। কল্পতরু সদৃশ এই সমস্ত দেব-দেবীরা ক্রমে বহু আয়াসে উচ্চসমাজের পুরুষগণের কাছে পূজা আদায় করে বর্ণহিন্দুর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন।

শাক্তধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও পুরাণগুলির মধ্যে দেখা যায়, সকল স্ত্রী-দেবতারই শিবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সকলেই শিবের বিভিন্নরূপিনী শক্তি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে মনে হয়, সমাজে তখনও শিবের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বর্তমান ছিল। সেজন্য সকল দেবদেবীরই শিবের সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয় পথ নিয়ে বর্ণহিন্দুর কাছে পূজা আদায় করতে হয়েছে। এই মনসা শিবের নানস-কন্যা, চন্ডী শিবের স্ত্রী, ধর্মঠাকুর বিষ্ণু, নারায়ণ, নন্দ বা স্বয়ং শিব রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। লৌকিক দেবতাদের বর্ণহিন্দুর সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল সে যুগে বাঙালি মঙ্গলকাব্য এবং গ্রন্থবৈবর্তপু্রাণ, বৃন্দধর্মপু্রাণ (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঢ় দেশে রচিত হয়েছিল) প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত পু্রাণ ও আনো কয়েকটি উপপু্রাণ। জনসাধারণের আনন্দার্থে সংস্কৃত ভাষায় এদের পু্রাণ কাহিনী ও মন্ত্র রচিত হওয়ায় সমাজে লৌকিক দেবতাদের মহিমা শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বৃহত্তর আদর্শে উচ্চবর্ণের পু্রাণসেবা এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করলেও অশিক্ষিত ও মন্দ শিক্ষিত জনসাধারণ এবং রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজের মধ্যে এদের সাড়ম্বর পূর্ণ আজও প্রচলিত রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে লৌকিক দেবতাদের নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনার যে গোয়ার আসে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তাতে ভাটা পড়তে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, পৌরাণিক দেবতারা এসে লৌকিক দেবতাদের বিতাড়িত করে তাদের আসন দখল করতে থাকেন। তাছাড়া যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের দেবোপম চরিত্রের প্রভাব এবং বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের ও

দর্শনের সম্পূর্ণ নতুন আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া এই শতাব্দীতে সাংখ্যায়ন-ভাষ্যকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির নব আদর্শ নতুন সমাজ নির্দেশ দান করে। এই সময় থেকেই মঙ্গলকাব্য সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বর্জন করে পঞ্চলক্ষণযুক্ত পদ্যরূপ রচনার আদর্শে সাহিত্য-সৃষ্টির 'এবং কবি-প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র' হয়ে দাঁড়ায়। এই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গ্রাম্য কবির হাতে জাতীয় কথাকাব্যের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং তার জের চলে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু কবিই মঙ্গলকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। মদুকুন্দরাম চক্রবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েও কেবলমাত্র শাক্তের দেবতা চণ্ডীর মহাত্ম্যই কীর্তন করেননি--সমাজে পতিত ব্যাধ-তনয়কে করেছেন তাঁর কাব্যের নায়ক। সামাজিক নিগ্রহের আশংকা সত্ত্বেও দ্বিজ ময়ূরভট্ট, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ অস্পৃশ্য সমাজের দ্বারা প্রজিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা ধর্মরাজের মহিমা প্রচার করেছেন অকুণ্ঠভাবে। অষ্টাদশ শতকে শাক্তের চণ্ডী বৈষ্ণবের শ্রীরাধার প্রভাবে কমনীয়রূপে আবির্ভূত হ'লেন। তাঁকে ঘিরে জন্ম নিল আগমনী-বিজয়া গান। শ্মশানবাসিনী, সর্ববসন-বিবর্জিতা কপালকুণ্ডলা সাধক রামপ্রসাদের কাছে ঘরের মানুষ হয়ে কল্যাণী মূর্তিতে দেখা দিলেন। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের পারলৌকিক শাসনকে ব্যঙ্গ করে এর স্বল্প-পরিসর আবেষ্টনী ও বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল ভেঙে এই পুরাতন ধারার মধ্যেই মৃকৌশলে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি করেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই আমরা বাংলার গৃহাঙ্গনেব কয়েকটি অপরূপ আলেখ্যের সন্ধানও পরিচিৎ হই।

মধ্যযুগে 'মঙ্গল' নামে তিন রকম সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক দেবতাদের নিয়ে লেখা। যেমন, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর), শীতলামঙ্গল, বাসুদেবমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি। অনেক কাল পরে এগুলিরই প্রভাবে শিবমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। শাক্তদের এই মঙ্গল নামে কাব্যগুলি সমাজে এত বেশী প্রচলিত হ'য়েছিল যে বৈষ্ণবেরাও তাঁদের কতকগুলি সাহিত্যকে মঙ্গল নামে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন সম্ভবত শূদ্ধ নামের মোহে ও সমাজে বহুল প্রচারের আশায়। বৈষ্ণবদের চৈতন্য-মঙ্গল, অম্বিত-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ-

গদ্যলি কিলন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এগদ্যলি বৈষ্ণব জীবন-চরিত সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত—বর্তমানে আলোচ্য মঙ্গলকাব্যরূপ কথাকাব্যের অন্তর্গত নয়।

বাংগালীর মঙ্গলকাব্যগদ্যলি, বিশেষ করে মনসামঙ্গল, বর্হিবাংগলাতেও প্রচারিত হয় এবং অনেক অ-বাংগালী কবি এদের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ কয়েকটি কাব্য রচনার চেষ্টাও করেছিলেন। বিহারে পাটনা, ছাপরা ও ভাগলপুরের কাছে চম্পানগরে এবং অসমীয়া সাহিত্যে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। মিথিলায় কাঁচ বিদ্যাপতি এ বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। মঙ্গলকাব্যকে এক হিসাবে বর্তমান বাংলা নাটক, উপন্যাস ও Satire এর জননী বলা চলে। যদিও বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারায় আধুনিক বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে তবু একথা অনস্বীকার্য যে, আবৃত্তি ও গানে পূর্ণ এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই অলঙ্কিতে বর্তমান যাত্রা ও নাটকের বীজ নিহিত ছিল। মদুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্তমান যুগের উপন্যাস-সাহিত্যের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যায়। আর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায় সর্বাঙ্গ সুন্দর রোমান্স ও Satire এর অপূর্ণ সমন্বয়।

মঙ্গলকাব্য কথ্যাটির সৃষ্টি আধুনিক কালে হলেও এক মনসাব ভাসান ছাড়া এই শ্রেণীর রচনা 'মঙ্গল' নামে সে যুগেও অভিহিত হত। মদুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র সকলেই এই কাব্যকে 'মঙ্গল' বলে প্রচাৰ কবেছেন। যে গান রচকের, গায়কের, শ্রোতার ও গৃহস্থের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে রচিত, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মহিমা কীৰ্ত্তন করা হয়েছে এবং যে গান এক মঙ্গলবার আরম্ভ হয়ে অপর মঙ্গলবার পর্যন্ত আটদিন গীত হয় তাকেই মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলগান বলা হয়। এই মঙ্গলগান আট দিন ধরে প্রত্যহ দু'বেলা গীত হয় এজন্য একে অষ্টাহগীত বা অষ্ট-মঙ্গলাও বলা হয়। তবে ধর্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। ধর্মমঙ্গল গান দ্বাদশ দিনে ও মনসার ভাসান গান বা রয়ানী সমস্ত শ্রাবণ মাস ধরে চলে এক মাসে শেষ হয়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম সৃষ্টির ও বিকাশের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, লোকমুখে ছড়ার আকারে প্রচলিত সুপ্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে এগদ্যলি লেখা হতে থাকে। তারপর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ শক্তিমান গ্রাম্য-কবির বিভিন্ন

মঙ্গলকাব্যকে একটা পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। কিন্তু তখনও কবিরা মঙ্গলকাব্যের উপাদানের সাহিত্যিক সম্ভাব্যতার আশানুরূপ করতে পারেন নি এবং এই কাব্যকে গ্রাম্যতা দোষ থেকেও মুক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ক্রমশ এই কাব্য নাগরিকদের কাছে আদরণীয় হয়ে অষ্টাদশ শতকে 'মুসলমানী উপকথার আওতায় অভিজাত-উচ্চকোটি সমাজে চিত্তবিনোদনের জন্য, রাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায়, রোমান্স ও শ্লেষ প্রিয় কবি-পন্ডিতের দ্বারা অভিনব ভাব, অবাধ কল্পনা, নূতন চরিত্র, মার্জিত ভীক্ষু ভাষা ও নৃত্যশীল সুদুল্লিত ছন্দে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যের পূর্বসূরী শোনা যায়। এই নূতন কাব্যধারার প্রবর্তক হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শের অনুশীলন ব্যাপকভাবে হওয়ার আগেই মঙ্গলকাব্য রচনার উপর যবনিকা নামে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে ক্রমবর্ধিত ভাবে যে বর্ণনা-প্রধান মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা অব্যাহত থেকেছে, অষ্টাদশ শতকে কাল পূর্ণ হওয়ায়, তার সমাপ্তি ঘটল। মঙ্গলকাব্যের আত্মা যুগধর্ম্মে নূতন রূপ পরিগ্রহ করল আবেগপ্রধান খণ্ড গীতিকাব্যের মধ্যে। এই শাস্ত্রপদাবলীরূপ মন্দাকিনী ধারার ভগীরথ হলেন সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই—সতের শ' সাতাল খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য্য অস্তমিত হল। বিদেশী শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারে বাংগালীর রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক জীবনে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিপদ ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনো যুগ আসে। পদ্রুতন জীর্ণ বনিয়াদ ধ্বংস হতে থাকে, নব্যযুগের অভ্যুদয় হয়। সাময়িক নানা বিপর্য্য ও বিশৃঙ্খলার অবসান হলে পদ্রুতনের মোহ ছেড়ে 'বৈতসী-বৃত্তি' বাংগালী সর্ব্বতোভাবে নূতনকে বরণ করে নিতে তৎপর হলে ওঠে।

শিবমঙ্গল

(শিবায়ন বা শিবসংকীৰ্তন)

শিব-মহাভাষ্য গীতির অস্তিত্ব প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে থাকলেও এই শিবের গীত আজ পর্যন্ত খুব কমই পাওয়া গেছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব-কাহিনী থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে যথার্থ শিবমঙ্গল কাব্য যা পাওয়া গেছে সেগুলি সপ্তদশ শতকের আগেব নয়। কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও শিবের গান গেয়ে এক শ্রেণীর ভিক্ষুক ভিক্ষা করত। এই গান এখন সমাজের নিম্নস্তরেই প্রচলিত ছিল।

বাঙলায় পাল-সাম্রাজ্যের শেষ দিকে বৌদ্ধ ধর্ম বিতাড়িত হয়ে প্রথমে নিরুপদ্রব তরপর চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্শ্বভাগে অণ্ডলে আশ্রয় নেয়। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয় ও তার দিগন্তব্যাপী প্রাধান্যে আলোড়ন এই দুই পর্ব পর্ব সীমান্তেও পৌঁছায়। নবোদিত হিন্দুধর্মের গতিবোধ করা বিলম্বিতপ্রায় বৌদ্ধধর্মের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় ঐ অণ্ডলের বুদ্ধদেবতা শিব পরিচয়ে আত্মগোপন করে এই ধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করলেন। শৈব-ধর্মের প্রভাবে এই অণ্ডলে সাহিত্যক্ষেত্রেও মৃগান্তব আসে। ক্রমে সংস্কৃত পদ্যের অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় শিব মহাভাষ্য কাহিনী রচনা হতে থাকে। 'মৃগলব্ধ' নামে এই ধরনের কয়েকখানি পৃথিব সংধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। মৃদুমূর্খ বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু একেবারে নিশিচ্ছ হ'য়ে যায় নি। চট্টগ্রামের পার্শ্বভাগে অণ্ডলে চৈত্র মাসে মহাবিদ্যুৎ সংক্রান্তিতে 'মহামুনি মেলা' নামে বৌদ্ধদের একটি প্রসিদ্ধ মেলায় এখনও প্রচুর জনসমাগম হ'য়ে থাকে। পশ্চিম বঙ্গে অনেক বৌদ্ধ হিন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সমাজে 'ছত্রিশ জাতের' সংগে খাওয়া ছোঁওয়া ইত্যাদি 'অনাচার' প্রচলিত থাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে তারা হ'য়ে রইল অস্পৃশ্য অন্তর্জ অনাচারণীয় এবং নগরের বাইরে ডোম কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে। এরা এখনও প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা 'ধর্ম' বা 'শূন্যের' পূজা করে থাকে। বৌদ্ধদের

‘ধম্মের’ বা ‘আদ্যের’ গাজন উৎসব শিবের গাজন বা গম্ভীরী উৎসবে রূপান্তরিত হ’য়েছে। এটি নীল বা চড়ক পূজারই রূপভেদ।

একাদশ শতাব্দীতে (?) বৌদ্ধপ্রভাবে ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট স্ফূর্তির প্রবর্তক, বর্তমান বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরের অধিবাসী, ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত বিরচিত ‘শূন্যপূরণ’এ (সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংকলিত) প্রাচীনতম শৈবসাহিত্যের শিব-কাহিনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি ছড়া পাওয়া গেছে। যেমন,—

“জখন আছেন গোসাঁঞ হআ দিগম্বর।
 ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
 রজনী পরভাতে ভিকথার লাগি জাই।
 কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই॥
 হস্তকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
 কত হরস গোসাঁঞ ভিকথাএ ভাত॥
 আহুর বচনে গোসাঁঞ তুহিম চসবাস।
 কখন অন্ন হএ গোসাঁঞ কখন উপবাস॥
 পুথরী কাঁদাএ লইব ভূম খানি।
 আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি॥
 আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
 পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
 ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
 অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
 কাপাস চসহ পভু পরিব কাপড়।
 কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড়॥
 তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
 কত না মাখিব গোসাঁঞ বিভূতিগদুলা গাএ॥
 মৃগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
 তবে হরেক গোঁসাই পঞ্চামতর আস॥
 সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
 সকল দম্ব পাই যেন ধর্ম পূজার বেলা॥

এতেক সন্নিবিধা হর মনেতে ভাবিল।
 মন পবন দহই হেলএ সিজন করিল॥
 সন্নার জে লাগল কৈল রূপার জে ফাল।
 আগে পিছ দু লাগলেত এ তিন গোজাল॥
 আস জোতি পাস জোতি আঙদর বড় চিন্তা।
 দুদিকে দুসলি দিয়া জুআলে কৈল বিন্ধা॥
 সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
 গটা দশ কুআ দিয়া সাজাইল মই॥
 তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
 চাস চসিতে চাই সন্নার পাচন বাড়ি॥
 মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিব মঙ্গলিল।
 জতগদলি ভুম পরভু সকলি চসিল॥”

(শূন্যপূরণ, চাষ অধ্যায়)

অষ্ট্রিকভাষী আদি-অষ্ট্রেলীয়দের মধ্যে যে সমস্ত গোষ্ঠী সভ্য ছিল তাদের বাস্তুব সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রাম কেন্দ্রিক। এই সভ্যতা মূলত কৃষিসভ্যতা। এদের প্রভাব বাঙলা দেশে বিস্তার লাভ করায় এ দেশেরও সভ্যতা তদনুরূপ হয়ে উঠেছিল এবং তার জের চলেছে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। উত্তর ও মধ্য ভারতীয় ব্রাহ্মণধর্ম বিস্তৃত হবার আগে কৃষিপ্রধান বাঙলায় আয়োঁতর জাতির সমাজে কৃষকের সহায়ক রূপে শ্মশানচারী লম্পট ভাঙড় শিবের কল্পনা করা হয়েছিল। শিবের বাহন বলদও কৃষকের সংস্পর্শের কথা সমর্থন করে। প্রাচীন শিবায়নগদ্যলিতে শিবের সঙ্গে কোচ নাবীর ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিবায়নগদ্যলিতে বাগ্দিনার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানা যায়।

“ভাঙ খাইবে ধূত্বা খাইবে খাইবে ভাঙেব গড়া।
 পিরিখিমি মজলে শিব না হইবে বড়া॥
 ভাঙ খাইবে ধূতরা খাইবে খাইবে শতাবরি (?)।
 দিবারারি থাকবে তুইন কুচনীয়ার বাড়ী।”
 ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
 আপেক্ষা না মিটেবে তব কামিনীর সাঁত॥

শ্মশানে শ্মশানে থাকবে মাথবে ভস্ম ছালি।
 সগলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বদলি॥
 ভূত পেরেতের লগে একত্রে করবে বাস।
 অঘোর সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস॥
 বলদের কান্ধে উঠবে পিন্বে বাঘের ছাল।
 কুচণীর পাড়াতে থাক্যা কাটাইও কাল॥”

(‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ থেকে উদ্ধৃত একটি

সুপ্রাচীন শিবের গান)

কৃষকের কল্পিত এই কামিনীলব্ধ অথচ বিষয় আসিঙহীন নির্ব্বিকার দেবতার সঙ্গে বৈদিক রত্ন এবং পৌরাণিক নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপশিখার ন্যায় সমাহিত দেবাদিদেব মহেশ্বরের চরিত্রগত অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা উভয়েই উদাসীন ও সদানন্দময়। এই মিলটুকু নিয়েই পরবর্ত্তী শিব-সাহিত্যে এই দুই বিপরীত চরিত্রের মধ্যে একটা অভিনব সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হ’য়েছে। “শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের রক্ত-দেবতা একান্তই দ্বিবিড়ভাষীদের শিবন্ যাহাব অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেম্বু যাহার অর্থ তাম্র; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আৰ্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। পবে শিবন্ শিব, শেম্বু শম্ভু রুদ্র-শিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন।” (বাঙালীর ইতিহাস)। অনেক পন্ডিণ্ডের অনুমান ভগবান তথাগতের ধ্যানমন্দির আদর্শেই পৌরাণিক ধ্যানী ধৃষ্ণর্জুটির কল্পনা করা হ’য়েছে।

শিবের গানের আদি কবির কোন সম্বন্ধই পাওয়া যায় না। শূন্য-পদ্রুণে বর্ণিত যে শিবের ছড়ার উল্লেখ করা হ’য়েছে তা সম্ভবত মোড়শ শতাব্দীতে লোকমুখে প্রচলিত গান। স্বতন্ত্রভাবে শূন্য শিবেরই কাহিনী-মূলক কাব্য সামান্য কয়েকটিমাত্র পাওয়া গেছে। সপ্তদশ শতকে (১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত চট্টগ্রামের পট্টয়ায় নিকটবর্ত্তী সূচক্রন্দীগ্রাম নিবাসী শিবজ রত্নদেবের মৃগলব্ধ শিব-চতুর্দশী মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক কাব্য। এই শতকেই রচিত চট্টগ্রামের বড়ুয়া মগবংশীয় (?) কবি রামরাজের মৃগলব্ধ-সংবাদ পাওয়া গেছে। উভয় কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায় এক। বিষ্ণুপুত্রের মন্ত্ররাজ বীর-সিংহের আশ্রিত ‘কবিচন্দ্র’ বিরচিত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য পাওয়া গেছে। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রচিত হ’য়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে রচিত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর (ভট্টাচার্য্য) ‘শিব-সংকীর্্তন’ অথবা রামায়ণের

নামের প্রভাবে 'শিবায়ন' এই শ্রেণীর কাব্য মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য চণ্ডীমংগলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং মনসামংগলে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অধিকার করে আছে শিবেরই কাহিনী। এছাড়া সব মংগলকাব্যেই শিবের গল্প অঙ্গ-বিস্তার আছেই। এর কারণ হচ্ছে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন দেবতা শিবের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে এই সমস্ত দেব-দেবীকে প্রবেশ করতে হয়েছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যও কবিরা অনেক জায়গায় শিবকে কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া শিবহীন যজ্ঞ যেমন অসম্পূর্ণ, শিবকে বাদ দিয়ে মংগলকাব্যও তেমনি অসম্পূর্ণ হয়না।

শিবসংকীৰ্ত্তনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

দেব-সভায় প্রজাপতি দক্ষ জামাতা দেবাদিদেব শিবের দ্বারা সম্মানিত না হওয়ায় অপমানের প্রতিশোধ কল্পে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। স্বামীব নিষেধ উপেক্ষা করে অনাহুতা সতী পিতৃগৃহে গমন করলেন। সেখানে পতিনিন্দায় সতী দেহত্যাগ করলেন। শিব ভয়াল রুদ্ররূপ ধারণ করে দক্ষ-যজ্ঞ নাশ করলেন ও প্রজাপতিকে ছাগমুণ্ড ধারণ করতে হ'ল। এরপর গিরিরাজ ও মেনকার কন্যারূপে সতী গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করলেন। গৌরীর বাল্যলীলার পর বিবাহ সম্বন্ধ আরম্ভ হ'ল। তিনি মহাদেবকে পতিরূপে কামনা করলেন। মদনের চেষ্টায় শিবের ধ্যান ভগ্ন হ'ল ও তাঁর ক্রোধে মদন ভস্ম হ'লেন। এরপর বর্ণিত হয়েছে রতিবিলাপ, ভগবতীর তপস্যা, শিবের বরসজ্জা, হরগৌরীর বিবাহ। শিব শব্দশূরালেই বাস করতে লাগলেন। তারপর শিবের কোঁচনী পাড়ায় প্রবেশ, ভিক্ষাযাত্রা, ভগবতীর রন্ধন, কৈলাসের শোভা, হরপার্শ্বতীর কোন্দল, হরগৌরীর রহস্যলাপ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর কৈলাসে শিব পার্শ্বতীর কাছে কথাপ্রসঙ্গে হরিনাম মাহাত্ম্য, দিলীপ উপাখ্যান, রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত, বাণরাজার কাহিনী এবং শিবরাত্রি-রত-মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে শবর ও ব্যাধের উপাখ্যান বললেন। এরপর অশেষ দারিদ্র্যের মাঝে তরুণী ভাৰ্যা পার্শ্বতীর মন্ত্রণায় দরিদ্র বৃদ্ধ শিব ভূস্বামী ইন্দ্রের কাছে চাষভূমির পাট্টা গ্রহণ করে ধনী মহাজন কুবেরের কাছে কিছু বীজধান কৰ্জ ক'রে বিশ্বকৰ্ম্মাকে দিয়ে ত্রিশূলের লৌহে কৌদাল ফাল প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করে সংগী ভীম ভূতোর সাহায্যে চাষ আরম্ভ করলেন।

ক্ষেত্রে প্রচুর শস্যোৎপত্তি হ'ল। চাষে সাফল্যের আনন্দে ভোলানাথের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটল'। উদাসীন শিবকে কৈলাসে আনার জন্য বিরহিণী শিবানী ক্ষেত্রে মাছি ডাঁশ ও উঙানি মশা প্রেরণ করলেন এবং তাদের দংশনে শূলী শম্ভু অস্থির হ'য়ে মশা মাছি জেঁক প্রভৃতি ধ্বংসের জন্য ভূত্য ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেন ও কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করলেন। এমন সময় মহামায়া বাগ্দিদনীবেশে রূপমুগ্ধ মহেশকে ছলনা করে অঙ্গুরী উপহার গ্রহণ করলেন। শিব কৈলাসে ফিরে গেলে ভগবতীর সঙ্গে এই নিয়ে কলহ হ'ল। তারপর হরগৌরীর মিলন হ'ল কিন্তু ভিখারী দিগম্বর স্ত্রীর শাঁখা পরার সামান্য বাসনা পূর্ণ করতে না পারায় আবার দাম্পত্যকলহ হ'ল ও অভিমানিনী পার্শ্বতী কান্তিক গণেশকে নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। শঙ্কর শাঁখারীর বেশে হিমালয়ে গমন করে হৈমবতীর সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলেন তারপর দেবী দক্ষিণহস্তে শঙ্খ পরিধান করলেন ও শাঁখারীকে পদ্রস্কার দিলেন। এরপর শঙ্করী করালবদনা কালীমূর্ত্তি ধারণ করে রুদ্র ভৈরবকে জয় করলেন। দেবীর বাসর সজ্জার জন্য বিশ্বকর্মা কৃষ্ণলীলাচিত্র সম্বলিত কাঁচুলি নিষ্পন্ন করে দিলেন। শিবদুর্গার বাসর হ'ল ও বাসরে দেবী বাগ্দিদনী-বেশ ধারণ করলেন। দীর্ঘ বিরহের পর হরগৌরীর মিলনে বাসর সম্পূর্ণ হ'ল ও তাঁরা কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভিক্ষায় শিবের মাত্র আড়াই হালা ধান লাভ ও শিবের আদেশে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল। দশ শস্য থেকে দেবীর কৃপায় ধরণীতে শস্য বাহুল্য হ'ল।

রামেশ্বর চক্রবর্তীর

শিবসংকীর্তন, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল

রামেশ্বর খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমাধ্বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত কেশরকোণীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কবির প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্তী, পিতামহ গোবর্ধন, পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী ও ভ্রাতা শম্ভুরাম। কবির দুই পত্নী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। তাঁর আদি নিবাস মোদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম। পরে তিনি মোদিনীপুরের কর্ণগড়ের কাছে অযোধ্যানগরে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। রামেশ্বর শিবায়ন রচনার আগে সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী রচনা করেছিলেন। প্রাচীন

রীতি অনুসারে স্বরচিত শিবায়ন কাব্য মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,—

“ভট্টনারায়ণ মদ্বিন- সন্তান কেসরকনি
যতি চক্রবর্তী নারায়ণ।
তস্য সদ্‌ত কৃতকীর্তি গোবর্ধন চক্রবর্তী,
তস্য সদ্‌ত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সদ্‌ত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর,
সতী রূপবতীর নন্দন।
সদ্বিগ্রহা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দ্বাই নারী,
অযোধ্যানগর নিকেতন॥
পদ্বাস যদুপদ্রে হেমৎসিংহ ভাগে যারে,
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বরিয়া পদরাগ পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত॥”

রামেশ্বর হেমৎসিংহ নামে কোন ভূস্বামীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে গহত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের সভাকবি নিযুক্ত হন। রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিব ও শক্তি উপাসক রাজা যশোবন্তসিংহের ইচ্ছাতেই কবি ‘শিব-সংকীর্তন’ কাব্য রচনা করেন।

“রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পদ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য সদ্‌ত যশোমন্ত- সিংহ সর্বগুণযুত
শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুর অধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্তের সমান সভা জ্বলন্ত পাবকপ্রভা
সদ্বোধিত পণ্ডিত সংকবি॥

দেবীপুত্র নৃপবরে স্মরণে পাতক হরে,
 দরশনে আনন্দ বর্ধন।
 তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করি ঘর
 বিরচিল শিবসংকীৰ্ত্তন॥”

গ্রন্থমধ্যে মাঝে মাঝে তিনি আশ্রয়দাতার জন্য দেবতার কৃপাভিক্ষা করে লিখেছেন, “যশোবন্তসিংহে দয়া কর হর বধু। রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥” এই কাব্যের প্রকৃত নাম শিবসংকীৰ্ত্তন, তবে এটি মুগ্ধলকাব্যের মতই আট দিনের ষোল পালায় বিভক্ত। গ্রন্থে রচনা কাল নির্দেশক যে পদ আছে তা থেকে জানা যায় এই কাব্যটি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৩২ শকাব্দে) রচিত হয়েছিল। এই কাব্যের শিবের সঙ্গে শূন্যপুরাণে বর্ণিত শিব চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। শিবসংকীৰ্ত্তনে কাহিনী অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিশেষ নেই। প্রচলিত নানা লৌকিক উপাখ্যানের সঙ্গে পুরাণোক্ত কাহিনীর সংমিশ্রণেই এরকম অদ্ভুত আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়েছে।

রামেশ্বরের কাব্য একান্তভাবে চাষীর কাব্য। রামেশ্বরের সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল। বহুস্থানেই তিনি সংস্কৃত পুরাণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভবম-এর ভাষানুবাদ করেছেন এই কাব্যে। তবে এই সমস্ত অনুবাদ অথবা সংস্কৃত ঘেষা শব্দ এবং অনুপ্রাসে আড়ষ্ট হয়ে শ্রুতিকটু হয়েছে,—

“ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বান।

চমৎকার চন্দ্রচুড় চণ্ডী পানে চান॥

পদ্মাবতী পার্শ্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।

প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥

জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।

ভনে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাহিদিবা॥”

কিন্তু এই কৃষকের কবি যেখানে সংস্কৃত আদর্শকে পরিত্যাগ করে নিজের সহজ কল্পনা ও মৌলিক সরল রচনাশক্তির উপর নির্ভর করেছেন সেই সমস্ত স্থানেই তাঁর অনাড়ম্বর সরস কবিত্বের এবং সহানুভূতিপূর্ণ মানবিক আবেদনের পরিচয় দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের অল্প কয়েকজনের মধ্যেই দেখা যায়। এই কাব্যে বর্ণিত বিষয় দেবাদিদেব ও জগন্মাতার কৈলাস জীবন নয়— তখনকার বাঙালী পরিবারের নিখুঁত আলোখ্য। দরিদ্রের সংসারে নিত্য অভাবের মাঝে একটু সন্ধান আসায় পার্শ্বতী শাঁখা

পরার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তাই নিয়ে দাম্পত্যকলহ যখন চরমে পৌঁছেছে গৌরী তখন পুত্রদ্বটিকে সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ে যাত্রা করলেন,—

“দন্ডবৎ হইয়া দেবের দ্বাটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥
কোলে করি কার্ত্তিকেয়ে হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হইল চ তীর গমন॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছ পিছ।
শিব ডাকে শশীমুখী নাহি শুনেন কিছ॥
নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায়॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চন্ডবতী।
ভাষিল ভাই-এর কিরা ভবানীর প্রতি॥
ধাইয়া ধৃজ্জটি গিয়া ধরে দ্বাটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
‘যাও যাও যত ভাব জানা গেল’ বলি।
ঠাকুরে ঠেলিয়া ঠাকুরানী গেল চলি॥
চমৎকাব চন্দ্রচড় চারিদিকে যায়।
নিবারিতে নারিয়া নাবদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি।
পাথাবে ফেলিয়া গেল পশ্চতের ঝাি॥”

অন্নপূর্ণার কোতুকপূর্ণ গৃহস্থালী বর্ণনায় একটি লোভী চিরদরিদ্র বাঙালী পরিবারের প্রশান্ত বান্ধব ছবি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। বৈরাগী শিবের ভিক্ষায় ধনীকন্যা পার্শ্বতী রন্ধন করে উপবাসী স্বামী পুত্রদের পরিবেশন করছেন,—

“তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দ্বাটি স্নাতে সন্তমুখ পশুপতি॥
তিনজনে একুনে বদন হল বার।
গদাটি গদাটি দ্বাটি হাতে যত দিতে পার॥
তিনজনে বারমুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
 বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
 স্নাত্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
 অন্নপূর্ণা অন্ন আন রত্নমুগ্ধ ডাকে॥
 গৃহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা।
 হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে থা॥
 মৃষিকী মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
 শঙ্কর শিখায় দেন শিখিধ্বজ কয়॥
 রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
 যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
 হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
 ঈষদমুগ্ধ সুপ দিল বেসারির পরে॥
 শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
 সুপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
 দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
 খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ॥
 সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
 মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজ্য॥
 উল্বেণ চন্দ্রণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন।
 এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
 চটপট পিশিত মিশ্রিত কবি যুগে।
 বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥
 চণ্ডল চরণেতে নৃপদুর বাজে আর।
 রণরণ কিঙ্কণী কঙ্কণ ঝংকার॥
 দিতে নিতে গভায়াতে নাহি অবসর।
 শ্রমে হইল সজল কোমল কলেবর॥
 ইন্দুমুখে মন্দমন্দ ঘস্মবিন্দু সাজে।
 মৌস্তিকের পঙ্ক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥”

সহৃদয় পাঠকের কাছে এর ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন।

মনসামঙ্গল

পদ্মাপূরণ বা মনসার ভাসান

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর সে মীমাংসা এখনও হয়নি। তবে রচনা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম বলে মনে হয়। এই কাহিনী যখন জন্ম নেয় সমাজপতি তখন ব্রাহ্মণেরা হ'লেও ধনী বৈশ্য বর্ণিক সম্প্রদায় তখন দেশের কর্ণধার। তাঁরা কেউবা ছিলেন শৈব, কেউবা ছিলেন বৌদ্ধ। বাঙালা তখন বার্মিজ্যে সমৃদ্ধ। বাঙালী বর্ণিকেরা তখনও দেশে-বিদেশে পণ্যসম্ভার নিয়ে যেতেন। বাঙালীর তখনও 'ঘর-কুনো' অপবাদ রটেনি। দেশে তখন স্বাধীনতা ছিল, সাহস ছিল, শৌর্য ছিল আর ছিল ধন-সম্পদ। অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত মনসামঙ্গল বা অপরাপর মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ সেগুলিতে পণ্য-বিনিময়ের হাস্যকর বর্ণনা, ঘর ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার ও সমুদ্রযাত্রার যে ভয়াবহ চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ অতিরঞ্জিত। সেন-বর্মান আমলে হিন্দুর সমুদ্রপথে বহিঃবার্ণিজ্য রহিত হ'য়ে যাওয়াতেই বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে কিস্কদন্তী ও কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাই এ চিত্র-গুলিতে দেখা যায়, সুপ্রাচীন কালের দ্বাগত স্মৃতি এবং তারই উপর সম-সাময়িক যুগের প্রলেপ।

মনসামঙ্গল জনসাধারণের জন্য বচিত সাহিত্য। সর্পপূজাকে উপলক্ষ্য করে এই সাহিত্যের জন্ম। তাই সমাজে সর্পপূজার ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশের অরণ্য ও পশ্চতগৃহবাসী আদিম মানব ভয় ও বিস্ময়ের বস্তুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দেবতারূপে পূজিত অনেক পশুপক্ষী সভ্যতার বিবর্তনে দেবদেবীর বাহনরূপে কল্পিত হ'য়েছে।

সর্পপূজার উদ্ভব কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে হ'য়েছিল সে নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিতর্কের অবসান হয়নি। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং এদেশে বিভিন্ন জাতীয় সর্পের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই ভীষণ জীবের সঙ্গে ভারতবাসীর আদিম যুগ থেকে সংগ্রাম ক'রেও এদের

উচ্ছেদ ক'রতে পারেনি। মহাভারতে বর্ণিত পরীক্ষিতের সপ'যজ্ঞ এমনিই এক যুদ্ধের মাস্তিভূত রূপ। ভয়ে-ভক্তিতে এই সপের পূজার প্রচলন এদেশের নিজস্ব হওয়া অসম্ভব নয়। আবার দক্ষিণ ভারতেই সপ' পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। "India is the only country in the world inhabited by all the known families of living snake on the whole, the wide distribution and loss of life caused by the snake in India warrant the conclusion that the cult is probably local In no part of India is the cult more general than in Southern India." (W. Crooke—Serpent Worship, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II).

এদেশের প্রাচীন বিশ্বাস যে পাতালবাসী চির-অমর সাপ পৃথিবীকে মাথায় ধরে রেখেছে। সাপ গর্ভে থাকে সৈজন্ম তাকে পাতালপুত্রীর অধিবাসী এবং অনেক দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতে পারে আর বার বার খোলস ছেড়ে নব কলেবর ধারণ করে বলে এদের অমর এবং পুনর্জন্মবাদের প্রতীক মনে করা হয়ে থাকবে। আৰ্যভাষীদের প্রাচীনতম সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ঋগ্বেদে। "ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুণ্ডলির রচনা কাল খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পরে নহে। এই গুণ্ডলিই হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাবর্গের স্বৰ্ণাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন।" (ভাষার ইতিবৃত্ত, ডক্টর শ্রীসদুসুমার সেন)। এই ঋগ্বেদের কোন কোন শ্লেকে 'সপ' 'অহি' 'অহিবৃদ্ধা' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। এর অনেক কাল পরে রচিত যজু ও অথর্ষবেদের যুগে সমাঙ্গে সপ'-পূজা প্রচলিত হওয়ায় সাপের উদ্দেশ্যে অনেকগুণি মন্ত্র রচিত হ'য়েছিল। অথর্ষবেদে দেখা যায় বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী সপ'বিষমোচয়িত্রী এবং শবর-কন্যা বলে উল্লিখিত হ'য়েছেন। মহাভারতে (আদিগ্রন্থের রচনাকাল খ্রী-পূ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দ) নাগ* অথবা সপ' একটি সম্প্রদায় রূপে বর্ণিত হ'য়েছে।

* ফাগুসেন সাহেবের সিদ্ধান্ত এই যে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে আরম্ভ করে অন্তত খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক পর্যন্ত মধ্যভারতের বিভিন্ন স্থানে ও রাজপুতানায় নাগ বংশের রাজত্ব ছিল। এদের জাতীয়-চিহ্ন বা ধ্বজ-চিহ্ন ছিল সপ'।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের মধ্যভাগের মধ্যে উৎকর্ণ অজন্তার উনিশ সংখ্যক চৈতোর প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বে সপ্তফণা সপ'-ছত্রের নীচে নাগরাজ এবং একটি ফণা সপ'-ছত্রের নীচে নাগরাণীর অপরূপ সুন্দর প্রস্তব মূর্তি আছে। কলিকাতা সরকারী শিল্প শিক্ষায়তনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব (E. B. Havell) তাঁর The Ideals of Indian Art পুস্তকে মনে করেন, যে ভারতের আদিম সপ'

সম্ভবত অনার্য দ্রাবিড়ভাষীদের কোন কোমের জাতীয়-চিহ্ন (Totem) ছিল সর্প। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায় আর্য(?) ঋষি কশ্যপের ঔরসে অনার্য(?) কদ্রুর গর্ভে নাগরাজ বাসুকী প্রভৃতির জন্ম হয়। জরৎকারু (মনসা) এই বাসুকীর ভণি। “মহাভারতের পাত্র পাত্রী সম্বন্ধে এ কথাও বলা যেতে পারে, যে তাঁরা আর্যপুর্ষর্ষদুগের মানদুষ—মহাভারতের মূল আখ্যান অনার্য রাজাদের নিয়ে, পরে অনার্যজাতির নবগত আর্যজাতির সঙ্গে মিশ্রণের আর ভাষায় তাদের আর্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাখ্যানও পরিবর্তিত হ’ল, পল্লবিত হ’ল, শেষে আমাদের সংস্কৃত মহাভারতে দাঁড়িয়ে গেল, খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি কোনও সময়ে—আর আর্যানার্যমিশ্র হিন্দু জাতির এক সাধারণ জাতীয় সম্পত্তি হয়ে গেল।” (ভারত সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতার পত্তন,—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

মিশরের সভ্যতার পত্তন হ’য়েছিল প্রায় ছ’হাজার বছরেরও আগে। মিশরে সর্পপূজা বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশরের রাজকীয় শিরশ্রাণ ছিল সর্প-লাহিত। কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে সর্পপূজা সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় মিশরদেশে। সেখান থেকেই নাকি এই সর্পপূজা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিখ্যাত পণ্ডিত ফার্গুসন (J. Fergusson) তাঁর “Tree and Serpent Worship” গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন, যে ইউফ্রেটিস্ নদীতীর বাসী প্রাচীন তুরাণী জাতিব মধ্যে অন্যান্য জীবজন্তুর পূজার সঙ্গে সাপের পূজাও সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয়। এরা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় এদের সর্পপূজাও নানা দেশে বিস্তৃত হয়।

এই তুরাণী জাতির একটি শাখাই আর্যভাষীদের আগে ভারতবর্ষে আসে এবং কালক্রমে দ্রাবিড় নামে পরিচিত হয়। দ্রাবিড়ভাষীদের সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অনুমান যে আর্যেরা ভারতবর্ষে আসার কয়েক হাজার বছর আগে পশ্চিম

উপাসক বিহু লোক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হওয়ার পরও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী এই মূর্তিগুলি সৃষ্টি করেছিল।

দাক্ষিণাত্যের মামলুপুত্রের বিখ্যাত মন্দিরে ভাবতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আছে। কাণ্ডীব পরবংশীয় রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মণের (৬০০-৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে উৎকীর্ণ অজ্ঞানৈল তপস্যা নামে বিখ্যাত মূর্তির চাল-চিত্রে পাতাল থেকে উত্থিত (নিম্নাধ্ব সর্প এবং উপরাধ্ব নর-নারী) নাগ-নাগিনীর সুন্দর মূর্তি আছে। খ্রী-প্ ম্ বিত্তীয় শতক থেকে বিত্তীয় খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে, সাতবাহন রাজাদের সময়ে, উৎকীর্ণ মধ্যপ্রদেশের অমরাবতীর ভাস্কর্যেও এই ধরনের মূর্তি দেখা যায়। এগুলি প্রাচীন পৌরাণিক কথাকে অবলম্বন করে খোদিত।

সীমান্ত পথে এরা দলে দলে ভারতবর্ষে এসেছিল। এরা প্রথমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বসবাস আরম্ভ করে এবং পরে উত্তর ও পূর্বে ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে।

বৈদিক আৰ্য্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। যাযাবর আৰ্য্যজাতি ভারতবর্ষে বসবাস করার পর অশ্বৈকভাষী ও দ্রাবিড়ভাষী অনাৰ্য্যদের সংস্পর্শে আসে এবং ক্রমশ উক্ত দুই সভ্যতাকে গ্রহণ করে নতুন রূপে প্রকাশ করে। অশ্বৈকভাষীরা কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং এদের সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রামীণ। ভারতবর্ষের নাগর-সভ্যতা সর্ব্ব প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে।—“হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার মূল-তত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়। মোহেন-জো-দডো আর হড়প্পার বিরাট সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে বোধ হয়।... ভারতের সভ্যতায় দ্রাবিড়ের আহৃত উপাদান আৰ্য্যের দানের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়।” (ভারত সংস্কৃতি)

আৰ্য্যদের দেব কল্পনায় জীবজন্তু, লিঙ্গপূজা এবং স্ত্রীদেবতাব পূজার কোন স্থান ছিল না। এগুলি তাঁদের কাছে ঘৃণার বস্তু ছিল। সিন্ধু-উপত্যকায় মোহেন-জো-দডো আর হড়প্পার প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্রাবিড়ভাষাভাষীদের বিরাট সভ্যতার যে নিদর্শন মিলেছে তাতে জানা যায়, যে সেদেশে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সর্প (জীবজন্তু) পূজা, লিঙ্গ (পুরুষ-প্রকৃতি অথবা শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি) পূজা, এবং মাতৃকা (স্ত্রীদেবতা, পরবর্ত্তীকালে শক্তি) পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল। এখন আমাদের ধারণা করা অনুচিত হবে না যে দ্রাবিড়ভাষীদের ধর্ম্ম বিশ্বাস থেকেই সর্পদেবী মনসার পূজা ভারতবর্ষে—বিশেষ করে অনাৰ্য্য প্রধান দাক্ষিণাত্যে ও বাঙালা-দেশে—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

“সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো রূপে সর্প পূজার প্রচলন ছিলই। বাংলা দেশে যে-সব মনসাদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব-শিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের

প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।...প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।...ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসা-পূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই।”^{১)} (বাঙালীর ইতিহাস)

মঙ্গল (তান্ত্রিক বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সাধনমালায় জাঙ্গদুলী অথবা জাঙ্গদুলী-তারা নামে সপরিষমোচয়িত্রী এক দেবীর সাধন পদ্ধতি বর্ণিত আছে। মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিপ্রদাসের মতে মনসার এক নাম 'জাঙ্গদুলী'। অথর্ব বেদে যাদুমন্ত্র, যাদুপ্রক্রিয়া, সাধনমন্ত্র প্রভৃতি রহস্য-মূলক বিষয় ও বিধিবিধান নিবন্ধ আছে। এই বেদে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সপরিষমোচয়িত্রী অরণ্যবাসিনী এক শবর কুমারীর কথা আছে। পশ্চিমতগণ মনে করেন, গঙ্গাসামোর জন্য এই শবর কন্যাই কালক্রমে বৈদিক সিতসমোজবাসিনী বীণাপাণি সর্ষশূক্কা দেবী সরস্বতী, তৎপরে বৌদ্ধ তন্ত্রে সর্ষশূক্কা সিতরত্নালঙ্কার মণ্ডিতা শূক্কসর্প-বিভূষিতা বীণাবাদিনী জাঙ্গদুলী দেবী এবং আরও পরে বাঙলাদেশে সর্পদেবী মনসা রূপে আত্মপ্রকাশ কবেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের একটি ধ্যানে মনসা ও সরস্বতী এই দুই দেবীকে অভিনা বলে কল্পনা করা হয়েছে। মরালবাহনা সরস্বতীদেবীর ন্যায় মনসাদেবীকেও পঞ্জিকার ধ্যানমন্ত্রে হংসারূপে দেখা যায়।

মনসাদেবীর নামটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা ঠিক বলা যায় না। তবে দক্ষিণাত্যের তেলেগু ও কানাড়ী ভাষী লোকদের 'মণ্ডী' বা 'মণ্ডাম্মা' নামে সর্পদেবীর নাম লোকমুখে বিকৃত হয়ে বাঙলাদেশে মনসা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকেই অনুমান করেন।^{১)} মঙ্গলকাব্যে মনসা শিবের মানস-কন্যা রূপে কল্পিতা সৈজন্ম তাঁর নাম মনসা বলা হয়েছে; আর পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জন্ম তাই তাঁর আর এক নাম পদ্মাবতী।

(বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং সমীপবর্তী প্রদেশ সমূহ থেকে অনেক-গুলি মনসামূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় দশম শতকে অথবা তৎপূর্বেই নিৰ্ম্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত এমনি একটি প্রাচীন মনসা মূর্তি আছে। মূর্তিটি কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত এবং আনুমানিক দশম শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত। আলোচ্য মূর্তিটি গ্রিনয়না এবং স্বিভুজা। মধুর-স্মিতহাসিনী দেবী প্রফুল্ল কমলাসনে আসীন। শিরে রত্নমুকুট। মস্তকোপরি সর্পের সাতটি ফণা বিস্তারিত; তারও উপরে একটি পদ্ম। বামহস্তের

মুদ্রিটে ধৃত একটি ফণা যুক্ত সর্প। দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা। দক্ষিণচরণ সম্মুখপাশের উপর স্থাপিত। অঙ্গে বহুবিধ সর্পের অলঙ্কার। আসনের নিম্নভাগে দেবীর বাম পার্শ্বে মঙ্গলঘট। দেবীর দুই পার্শ্বে দু'টি মূর্তি—দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মময় মূর্তিটি সম্ভবত জরৎকার মূর্তির; বামপার্শ্বে রুটি স্ত্রীমূর্তি, নেতার হওয়া অসম্ভব নয়।

রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' প্রত্নশালায় অনেকগুলি মনসা মূর্তি সংরক্ষিত আছে। এই মূর্তিগুলির কয়েকটির বামপার্শ্বে উপর দিকে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই পাল ও সেন পার্শ্বের বাংগলার। কলিকাতা ও ঢাকার প্রদর্শনশালায় এই যুগের অনেকগুলি মনসা মূর্তি আছে।

স্বাদশ শতাব্দীতে রচিত পদ্মাপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে মনসার নাম আছে। কিন্তু বাংগলা দেশের মনসামঙ্গলে বর্ণিত বেহুলার কাহিনী কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষার্ধ্বে মনসার গান ছড়ার আকারে ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে গীত হ'ত। স্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে এই লোকমুখে প্রচলিত গানগুলিকে সুসংবদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হ'য়ে থাকবে। তারপর থেকে পরবর্তী কবিরা ঐ কাহিনীর উপর নানা রঙের তুলি বুলিয়েছেন। কোন কোন ক্ষমতাবান কবি মৌলিক কাহিনী ও ভাবের সংযোজন করে পুথির আকার বৃদ্ধি করেছেন। পরবর্তীকালে উন্নততর সমাজে রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধ সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী ও ভাব এর গল্পে সংযোগ করে মনসামঙ্গলে কোলিন্যা আরোপের চেষ্টাও হ'য়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি হ'য়েছে রাঢ়দেশে। পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কাব্যে চন্দ্র সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষ্যে ভৌগলিক বিবরণে যথার্থ বর্ণনা মেলে। পদ্বর্ষবঙ্গের কবিদের রচনায় এই বিবরণে সংগতি বিশেষ নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা কল্পনা ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন। তবে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই—বিশেষ করে পদ্বর্ষ ও উত্তর বঙ্গে—সর্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল। এর কারণ অনেকগুলি। নদনদী প্লাবিত পদ্বর্ষবঙ্গ অসংখ্য সর্পের আবাস ভূমি; আর সর্পভীতি থেকেই হ'য়েছে এ কাব্যের উৎপত্তি ও প্রচার। মনসার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ভাসান রচক পদ্বর্ষবঙ্গের লোক। পশ্চিম বঙ্গে সর্পভীতি সে তুলনায় কিছু কম। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গলের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করত; আর সে অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীর পর গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উন্নত আদর্শ এবং বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থের মত অনেক উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্ট হওয়ায় মনসামঙ্গল ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় নিছক গ্রাম্য-সাহিত্যের আদর কমে যায়। কিন্তু পদ্যবর্ণনে উন্নততর সাহিত্যের অভাবে, সর্পভীতির জন্য এবং কিছুটা সংস্কৃতি-হীনতার জন্যও মনসামঙ্গলই সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও মনসামঙ্গলের অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে। তবে বাংলাদেশেই এই কাব্যের সমাদর সবচেয়ে বেশী। বাংলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি এই কাহিনী রচনায় লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁদের হাতে মনসামঙ্গলের চরিত্রগুলি প্রত্যেকটি বাস্তব ও আদর্শের মিশ্রণে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সনকা বাংগালী মায়ের রূপ। সতী শিরোমণি, বেহুলাব চরিত্রে বাংগালী বধূর অপারিসীম দৃংখ সহনশীলতা ও মৃদুতার সঙ্গে নির্ভীক তেজস্বিতা মিশেছে। আর এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র, বজ্রাদাপি কঠোর ও কুসুমাদাপি মৃদু, দৈব-লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর যেন দৈবের কাছে পদে পদে দলিত অবমানিত অসহায় মানবের একমাত্র বিদ্রোহী প্রতিনিধি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও এই চরিত্রের সমকক্ষ চরিত্র আর দ্বিতীয় নেই। মনসার চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দেবত্ব প্রকাশ পায়নি। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য তিনি হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর আর যে সমস্ত দেবদেবীরা পদ্মাপুরাণে ভীড় করে আছেন তাঁরা যন্ত্র-চালিত কাণ্ডপুতলিকাবৎ। মনসামঙ্গল প্রকৃত পক্ষে কোন দেবদেবীর কাহিনী নয়—অলৌকিক ঘটনা ও ঐশীশক্তির কুহেলিকার আবরণে অসহায় মানুষ্যেরই চিরন্তন কথা। এমন মানবীয় আবেদন আর কোন মঙ্গলকাব্যেই বিরল। সর্বোপরি মনসামঙ্গল করুণ রসের আকর। এই গানে পাষণ্ড ও দ্রবীভূত হয়। করুণরস বাংগালীর প্রিয়, তাই মনসামঙ্গল সহজেই তাদের হৃদয় হরণ করে।

অনেকে মনে করেন মনসামঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক। বাংলা, আসাম ও বিহার প্রদেশের বহু জেলার অনেকেরই নিশ্চিত বিশ্বাস যে চাঁদ বেণে তাঁদের অঞ্চলের লোক। বাংলা দেশে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের অভাব নেই। নেতা ধোপানীর ঘাট, চাঁদ সদাগরের ভিটা ও লখীন্দরের বাসরের ভগ্নস্তূপও বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি নির্ধারিত হয়ে থাকে। চন্ডীমঙ্গলেও চাঁদ সদাগর সম্ভ্রান্ত বর্ণিক রূপে উল্লিখিত হয়েছেন, অনেক পালা গানে তাঁর উল্লেখ আছে, তাঁর প্রভূত ঐশ্বর্য ও গ্রিবেণীর পারে প্রাসাদোপম অট্টালিকার বর্ণনাও

দুর্লভ নয়। এ সমস্ত থেকে অনেকের বিশ্বাস যে বেহুলার উপাখ্যান সত্য-ঘটনা। অনেকেই অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর “বেহুলা” পুস্তক রচনাকালেও বোধহয় এই কাহিনীকে সত্যঘটনামূলক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” লিখেছেন,—“আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেগের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক।.....কিন্তু চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদসদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাঁদসদাগর ও বেহুলার প্রতিবন্দ্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইল।.....চাঁদসদাগর নামে কোন প্রাচীনতামা বর্ণিত বঙ্গদেশে এক সময় বৈষ্ণবুলের অগ্রণী ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রবধূ বেহুলা সতী-শিরোমণি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই উজানী নগর, গাঙ্গুর ও চম্পানগর কোথায় ছিল, কে বলিবে? বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে তাঁহাদের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির উপর দাবী পড়িয়াছে—এই দাবী কোন ঐতিহাসিক বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন?”

দীনেশবাবুর এই মত অনেকটা নির্ভরযোগ্য।

বাংলা পদ্মাপুরাণের গল্প কোন প্রদেশে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল তা বলা কঠিন। অনেকের মতে বাংলাদেশেই এ কাহিনীর জন্ম। আবার কারও কারও মতে এ কাহিনী দাক্ষিণাত্য থেকে আমদানি। এবং সেদেশে প্রচলিত সর্পদেবী অম্বাবরুর আখ্যানের রূপান্তরে মনসামঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আশুতোষবাবু তাঁর “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস”এ নানা জটিল সমস্যা আলোচনা করে লিখেছেন,—“বিহারে প্রচলিত ‘বিহুলা-বিষহরী’র গল্পের প্রকৃতি ও প্রাচীন বাংলা পদ্মাপুরাণের কবিদিগের নানা প্রসঙ্গে বিহারের উল্লেখ ইত্যাদি হইতে এই গল্প যে বিহারেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।” ডক্টর মদুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ও “প্রাচীন বাংলা লেখকগণ” প্রবন্ধে লিখেছেন,—“গল্পটি বিহার থেকে এ দেশে এসেছিল। কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃতে এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন। এখনও বিহারী ভাষায় এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে।”

মনসামঙ্গলের আখ্যান ভাগ

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে যথাবিধি শিবদুর্গার কাহিনী। শিবের নেতের ঘর্ষ্ম নেতার জন্ম। পশ্চাবনে শিবের মানসকন্যা মনসার জন্ম বিবরণ। মহাভারতের নাগ কাহিনীর সঙ্গে সংযোগস্থাপন, জরৎকার্দ্র মন্নির সঙ্গে মনসার বিবাহ, আস্তীকের জন্ম। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিষহরীর পূজা। হালিক, জালিক ও মুসলমানদের মধ্যে মনসার পূজা। এরপর তৃতীয় ভাগে মূল কাহিনীর আরম্ভ।

মন্ত্যে মনসাদেবীর পূজা প্রচারের জন্য দেবীর অভিশাপে পরম শৈব চন্দ্রদেব চম্পকনগরে জন্মগ্রহণ করে চাঁদসদাগর রূপে খ্যাত হ'লেন। তাঁর স্ত্রী সনকা গোপনে ঘট পেতে মনসার পূজা করেন। চাঁদ সে কথা জানতে পেরে পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন,—শিব ছাড়া অন্য দেবতাকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। মনসার রোষবহিতে চাঁদের ছয় পুত্র প্রাণ-ত্যাগ করল। পশ্চার প্রতি ঘৃণায় তিনি তাদের অবিলম্বে জলে ভাসিয়ে দেবার আদেশ দিলেন,—“কানীর উচ্ছ্রষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার।” (শ্বিজ বংশী-দাস)। অসংখ্য নরনারী সাপের বিবে প্রাণ হারাল, গুয়াবাড়ী ধ্বংস হ'ল, চাঁদের ‘মহাঙ্গান’ হত হ'ল, সপ্তডিঙা মধুকর জলমগ্ন হ'ল, পুত্রশোকাতুরা সনকা, ছয় বিধবা পুত্রবধু ও প্রজাবর্গের মর্মভেদী ক্রন্দনে নগর শ্মশানে পরিণত হ'ল। এইরূপ শত দুঃখ বিপর্যয়েও চাঁদ অবিচলিত,—আদর্শে অটল,—পুরুষকারে বিশ্বাসী। তিনি বলেন,—

“যে কাঁদে আমার হেথা মড়াইব তার মাথা
দেশেতে রাখিয়া নাহি কাজ।
কাতর করুণা-ধ্বনি, শুনিয়া হাসিবে কাণী,
তাহাতে হইবে মোর লাজ॥”—(শ্বিজ বংশীদাস)

স্বপ্নাদেশে সনকা মনসার পূজা করে পুত্রবর লাভ করলেন। স্বর্গের অনিরুদ্ধ সনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন,—তাঁর নাম হ'ল লক্ষ্মীন্দর। অনিরুদ্ধের পত্নী উষা সায় বেগের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। অনুরূপ রূপ ও গুণবতী এই কন্যার নাম বেহুলা।

এদিকে চাঁদ সদাগর পুত্রশোক ভোলায় জন্য, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে, পথের বিপদকে অগ্রাহ্য করে চৌদ্দিঙা সজ্জিত করে বাণিজ্যে

গিয়েছিলেন। পাটনে সামান্য বস্তু বহুমূল্য দ্রব্যে বিনিময় করে দেশে ফিরছেন। দেবীর ইচ্ছায় অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রে ঝড় উঠল। উত্তালতরঙ্গময় সাগরে চাঁদের সমস্ত নৌকাগুলি জলমগ্ন হ'তে উদ্যত। মনসা মেঘের আড়াল থেকে সদাগরকে জানালেন যে শব্দ একমুঠো ফুল তাঁর চরণে অর্ঘ্য দিলেই চাঁদের মৃত পুত্রেরা পুনরুজ্জীবিত হবে, তিনি সমস্ত সম্পদ ফিরে পাবেন এবং বর্তমান বিপদ হ'তেও ত্রাণ লাভ করবেন।

“এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর। *
 হে'তালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥
 মনেতে ভারিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
 সাহস যদিপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
 মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
 তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না করা॥”—(বিজয় গদ্যত)।

এই কটুক্তি পদ্মার অসহ্য হ'ল। তাঁর ক্রোধে নিমেষে প্রবল ঝটিকা ও তুফানে নৌকাগুলিসহ চাঁদ জলমগ্ন হ'লেন। অর্ধ-অচেতন্য চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসছেন। তাঁর মৃত্যু হ'লে দেবীর পূজার প্রচার হয়না, তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার গরজ মনসার। দেবী সমুদ্রে মজ্জমান চাঁদকে সাহায্য করার জন্য কতক-গুলি পদ্মফুল নিক্ষেপ করলেন। বিদ্যুতের আলো-আধারীতে মজ্জমান চাঁদ কিছু একটা আশ্রয়ের আশায় এই ফুলগুলির দিকে হাত বাড়ালেন। হস্তস্পর্শে পদ্মফুল ব'লে জানতে পারায়—এই ফুলের সঙ্গ পদ্মাবতী নামের সংস্পর্শ হেতু—মুহুর্তে ঘূণায় হাত সরিয়ে নিলেন।

কোনমতে নিজের চেষ্টায় চাঁদ তীরে এসে পেঁছলেন। তিন দিনের উপবাসী, হৃৎসর্বস্ব চাঁদ এক বন্ধুগৃহে আশ্রয় পেলেন। উপায়ে ভোজ্য প্রস্তুত—আসনে উপবেশন করে ক্ষুধার্ত চাঁদ গাড়ুয করতে যাবেন এমন সময় বন্ধুটি মনসার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করতে উপদেশ দিলেন। ব্রহ্ম চাঁদ তৎক্ষণাৎ ভোজ্যদ্রব্যে পদাঘাত করে ব'লে উঠলেন,—“বর্ষার ভাড়ায়ে খাও কাণি”—পরমুহুর্তেই তিনি সে গৃহ হ'তে নিষ্কান্ত হ'লেন।.....কলার কটি খোসা পথে কুড়িয়ে পেয়ে, তাই আহার করে চাঁদ ক্ষুধা নিবৃত্তি করলেন। চাঁদ এইভাবে বারে বারে মনসার অনগ্রহের দানকে ঘূণায় পরিত্যাগ করে গেছেন।

বহু দৃশ্য ভোগ ক'রে দীর্ঘকাল পরে চাঁদ দেশে ফিরলেন। শেষ ও সস্তম পুত্র লখীন্দ্র বড় আদরের। কালক্রমে চাঁদ মহা সমারোহে তার বিবাহের উদ্যোগ ক'রলেন। বিবাহ রাতেই লোহার বাসরে মনসার প্রেরিত সপের দংশনে লখীন্দ্রের মৃত্যু হ'ল। দ্বুখে শোকে সনকা উন্মত্তা হ'লেন। কিন্তু চাঁদের চোখে অশ্রুবিন্দু নেই। তাঁর অশ্রুটিগুলি ললাটে পরিতাপের চিহ্নটুকুও দেখা যায়না। ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ মনসাকে বধ করার জন্য শূন্য হেতালের লাঠিটি তুলে প্রস্তুত হ'লেন।

আত্মীয় স্বজনের সহস্র অনুরোধ অশ্রুজল উপেক্ষা ক'রে লক্ষীন্দ্রের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী বেহুলা সামান্য ভেলায় স্বামীর শবদেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে অজানা পথে ভেসে পড়লেন। পতিকে পুনর্জীবিত ক'রে ফিরবেন এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।.....দুর্গম পথে কত প্রলোভন, কত বিপদ। ছ'মাস লখীন্দ্রের গলিত শব বক্ষে ক'রে অনেক কৃষ্ণসাধন ক'রে, বহু ভয় ও প্রলোভনে অবিচলিত থেকে বেহুলা নেতা ধোপানীর সাহায্যে দেবলোকে পৌঁছলেন। বেহুলার অপরূপ নৃত্যে তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব বর দিতে চাইলেন। বেহুলার একমাত্র প্রার্থনা স্বামীর পুনর্জীবন। শিবের আদেশে মনসা লখীন্দ্র, চাঁদের আর ছয় পুত্র ও অপরাপর লোক জনের জীবন দান ক'রলেন। ডিঙাগাড়িলও ভেসে উঠল। বিনিময়ে মনসা চাঁদের স্ৱারা তাঁর পুজার স্বীকৃতি। বেহুলা প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সতী বেহুলা সমস্ত হৃত স্বজন-সম্পদ পুনরুদ্ধার ক'রে দেশে ফিরলেন। চাঁদ তবু অটল। তিনি অবজ্ঞাভরে বলেন,—

“যে হাতে পুজিছি আমি দেব শূলপাণি।

সে হাতে পুজিব পুণি চেংমুড়ি কাণী॥” (বিজয় গদ্যস্ত)

সম্ভব যায় যাক, তবু যে হাতে তিনি আজীবন ‘দেব শূলপাণি’র পূজা ক'রেছেন সেই হাতে ‘চেংমুড়ি কাণী’ মনসার পূজা তিনি ক'রবেন না।

শেষ পর্যন্ত চাঁদকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। কিন্তু এ পরাভবেও চাঁদের চরিত্র অস্মান অক্ষুণ্ণ রইল। কারণ এ পরাজয় লোভের কাছে নয়, দুঃখ শোকের কাছে নয়,—দুঃস্বার নিয়তির কাছেও নয়। এ পরাজয় স্নেহের কাছে,—বেহুলার সাধনার কাছে। যে বিরাত বনস্পতি শত ঝঞ্ঝা বজ্রপাত নীরবে সহ্য ক'রেছে,—শত বিপদে নিঃসঙ্গ সংগ্রামে একটি কেশাগ্রও যাঁর বিচলিত হয়নি, সেই চাঁদ নত হ'লেন পতিব্রতা সাধনী পুত্রবধূ বেহুলার সাধনা ও স্নেহের

কাছে। তিন বহুলায় অনুরোধে অন্যদিকে মৃদু ফিরিয়ে বামহস্তে বিষহরীর পায়ে একমুঠো ফুল ফেলে দিতে রাজী হলেন। মনসা এতটাও প্রত্যাশা করতে পারেননি। তিনি সানন্দে পূজা গ্রহণ করতে এলেন, কিন্তু চন্দ্রধরের হাতে হেমতালের কঠিন লাঠিগাছটি দেখে ভয়ে মণ্ডপে নামতে সাহসী হ'লেন না। সভয়ে বস্লে,—

“যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।

হে'তালের বাড়িগাছ আগে ফেল টেনে॥” (ক্ষেমানন্দ)

এ কথা শুনে চাঁদ সহাস্যে অভয় প্রদান ক'রলেন। তবু দেবীর শঙ্কা যায়না। বহুলা তখন সর্বিনয়ে শব্দরের হাত থেকে লাঠিটি নিয়ে দূরে ফেলে দেবার পর দেবী পূজামণ্ডপে নেমে চাঁদের বাম হস্তের পূজা গ্রহণ ক'রলেন।

মনসাদেবীর পূজা মন্তো প্রচারিত হ'ল। চন্দ্রধর চন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। বহুলা-লখীন্দর ঊষা-অনিরুদ্ধ ব'লে স্বর্গে গেলেন।

মনসামঙ্গলের কবিগণ

এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক মনসার ভাসান বচকের নাম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া গায়কের সংখ্যা আবে অনেক বেশী। হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, ম্বিত বংশীদাস, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবিগণের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

হরিদত্ত

মনসামঙ্গলের প্রথম কবি 'কাণা হরিদত্ত' নামে পরিচিত। তিনি পূর্ব-বঙ্গের লোক। অনেকের অনুমান তিনি ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবত ম্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সেন-রাজত্বের শেষ সময়ে ও তুর্কীগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের ঠিক আগেই মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। দীনেশবাবু “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” লিখেছেন, “সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ম্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।” আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, হরিদত্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে

কবি বিজয়গদ্যে তাঁর পদ্মাপদ্মরাগের স্বপ্নাধ্যায় পালায় কাণা হরিদত্তকে এই কাব্যের আদি কবি বলে উল্লেখ করেছেন,—

“মুখের রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥” (বিজয়গদ্যে)

কিন্তু প্রতিশ্রুত এই কবির নামোল্লেখ তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গ করেননি। হরিদত্তের রচনার অত্যন্ত অশিষ্ট ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করে দেবী বিষহরীর জবানবীতে বলেছেন,—

“হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
ষোড়া গাঁথা নাহি কিছুর ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সংগতি নাই নাহিক সঙ্গস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিগ্রাফর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥”

(বিজয়গদ্যের পদ্মাপদ্মরাগ, স্বপ্নাধ্যায় পালা)

ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলা থেকে হরিদত্তের রচনার সামান্য নিদর্শন যা আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তা কিন্তু বিজয়গদ্যের অভিমতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়।

প্রাতিষাষা সাহিত্যিক শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার দিঘপাই গ্রামে মনসামংগলের একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাতে হরিদত্তের ভণিতায় একটি কবিতা পাওয়া গেছে। কবিতাটিতে ‘পদ্মার সপ’ সঙ্গ বর্ণিত হয়েছে,—

“দুই হাতের সখ হইল গরল সখিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেব বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিন্দের সিন্দুর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥

পদ্যনাগে কৈল দেবির সন্দর কিংকিণী।
 বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী॥
 কণক নাগে কৈল কণের চাৰি বালি।
 বিষতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশদুলি॥
 হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
 সৰ্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা॥
 অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
 চন্দ্রসূৰ্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥”

পরবর্তী অনেক কবি হরিদত্তের রচনার অনেক অংশে নিজেদের ভণিতা যোগ করে দিয়েছেন। প্রাচীন পুথির লিপিকার, আখ্যায়ক ও গায়নদের কারসাজিতেও এই প্রমাদ ঘটেছে।

নারায়ণ দেব

ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামের অধিবাসী নারায়ণ দেব পশ্চাপুরাণের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বাঙালী ছিলেন। প্রায় দেড়শ বছর আগে কবির জন্মভূমি বোরগ্রাম শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। সেজন্য বাঙালা ও আসাম উভয় প্রদেশের লোকই কবির উপর দাবী করে থাকেন। আসামে পশ্চাপুরাণের নাম সুকনান্নি। শব্দটি আসলে নাকি সুকবি নারায়ণী। এ থেকেও অসমীয়া সাহিত্যে নারায়ণ দেবের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অনুমান করা যায়।

নারায়ণ দেবের কাব্য বাঙালা ও আসাম প্রদেশে বহুল প্রচলিত হয়েছিল। অসমীয়া ভাষাতেও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। সেজন্য অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নারায়ণ দেবেরও নাম উল্লিখিত হয়। আজ পর্যন্ত আগাগোড়া নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত কোন সম্পূর্ণ মনসামঙ্গলের পুথি পাওয়া যায়নি। বিভিন্নকালে বহুহস্তের বর্ণক্ষেপ—বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা—তঁার কাব্যে আত্মগোপন করে আছে। এর মধ্য থেকে শুদ্ধ নারায়ণ দেবের রচনাটুকু বেছে নেওয়া দুরূহ। এই জন্য এবং আরও নানা অসুবিধায় নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের কোন নির্ভরযোগ্য মৃদ্রিত পুথির একান্ত অভাব। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয়ের সম্পাদনায় ‘সুকবি

নারায়ণ দেবের পদ্মাপদ্মরাণ' প্রকাশিত হ'য়ে এই অভাব অনেকটা দূর হয়েছে। এ পর্যন্ত নারায়ণ দেবের যতগুলি অমুদ্রিত ও মুদ্রিত পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ।

নারায়ণ দেবের যথার্থ কাল নির্ণয় করা যায়নি। অনুমানের উপর নির্ভর করে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করেছেন। কারও অনুমান নারায়ণ দেব খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী,—আসামে প্রচলিত নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের বাঙলা ও আসামী সংস্করণে চৈতন্যদেবের একটি বন্দনা পাওয়া যায়। এ থেকে অধ্যাপক ডক্টর মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ও অনুমান করেন যে, “তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।” কিন্তু এই সামান্য বন্দনা অংশটির উপর নির্ভর করে নারায়ণ দেবকে খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী মনে করার সংগত কারণ নেই। পরবর্তীকালে মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এটি গায়ক বা পুঁথি-নকলকারীগণের দ্বারা সংযোজিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কারও কারও মতে নারায়ণ দেব বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কবি। স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” লিখেছেন,—“সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপদ্মরাণ রচনা করেন।...বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জিত দেখিয়া নারায়ণদেবকে অগ্রবর্তী কবি মনে করা সংগত হইবে না।” কিন্তু অন্যত্র “বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে” দীনেশবাবু মন্তব্য করেছেন,—“নারায়ণ দেব অনুমান ১২৪৬ খৃঃ তাঁহার মনসা মঙ্গল রচনা করেন। ময়মনসিংহের বুঢ়গ্রামে নারায়ণ দেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা নারায়ণ দেব হইতে অধস্তন বিংশ পর্যায়ে অবস্থিত।” অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, মহাশয় তাঁর “বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস”এ ‘নারায়ণ দেবের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত বংশ-লতিকার সাহায্যে অনুমান করেছেন,—“নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। নারায়ণ দেব পদ্মাপদ্মরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তের সামান্য কিছু অগ্রবর্তী।” ডক্টর শ্রীযুত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত “সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপদ্মরাণ”এর ভূমিকায় অভিমত প্রকাশ করেছেন,—“যাঁহারা নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের সম-সাময়িক মনে করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। আমরা নারায়ণ দেবকে দ্বয়োদশ শতাব্দীর মধ্য কি শেষভাগের কবি বলিয়া মনে করি। কাণা হরিদত্তের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হইতে দ্বয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে

ধরিয়া লইলেই যেন ঠিক হয়। উভয় কবির ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া লইলে কোন ক্ষতি হয়না।.....কবি বিজয় গদ্যুত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বর্ত্তমান থাকিলে কবি নারায়ণ দেব সম্ভবতঃ তাঁহার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন।”

নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতার নাম রুক্মিণী অথবা রত্নাবতী। কবির কায়স্থকুলে জন্ম। মৌদ্গোলা বা মধুকুল্য গোত্র; গুণাকর গাঁই। কারও কারও মতে কবির আর এক নাম বল্লভ। ‘সুকবি বল্লভ’ ভণিতা-দৃষ্টে এই অন্তর্মান অসঙ্গত নয়। দীনেশবাবুর অন্তর্মান কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বল্লভ। অগ্রজের মুখে মনসার ভাসানগীত শ্রবণ করে ইনি লিপি-বন্ধ করে যেতেন। কবির পূর্বপুরুষের বাস রাঢ় দেশে ছিল। পরে তাঁর পিতামহ উদ্ধব বা উদ্ধরণ সে দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে যান।

নারায়ণ দেব পদ্মাপুঁরাণে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অনুভূতিশীল হৃদয় হতে সত্যউৎসারিত কবিত্ব এবং সুক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মনসামঙ্গল করদুর্গরস প্রধান কাব্য। এই করদুর্গরস সৃষ্টিতে মনসার ভাসান রচকদের মধ্যে নারায়ণ দেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অভিনব চরিত্র সৃষ্টিতে—বিশেষ করে বেহুলায় চরিত্র চিত্রণে—নারায়ণ দেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি শেষ অঙ্কে চাঁদের চরিত্রকে খর্ব্ব করেছেন। চাঁদ ভক্তির পদ্মার নব লক্ষ পূজা সমাপন করার পর,—

“হরসিতে বোলে পদ্মা চান্দ বিদ্যমান।
বিদায় দেএ আমি জাই আপনার স্তান॥
পদ্মার চরণ ধরি বোলে অধিকারি।
এথাতে রহ মাও নিশ্চাইয়া দেয়ম পূরি॥
নিত্য ২ সেবা পূজা করিমু তোমার।
তবে সে মনের দুঃখ খণ্ডিব আমার॥

* * *
করজোড় করি বোলে চম্পক অধিকারি।
আমার দুস খেমিবা জএ বিসহরি॥

* * *

হেমতাল দিয়া মোরে পাটাইল গোঁরি।
তান বোলে আমি গিয়া ভাঙিল ঘটবারি॥
তোমার সনে বাদ করিতে মোর সক্তি নাই।
আপনার দ্বসে পাইলুম আপনে সাজাই॥
বারে ২ জখ মন্দ বোলিছি তোমায়ে।
সকল ক্ষেমিলানি কহও আমায়ে॥”

(সদুর্কাবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুত্রাণ,
চন্দ্রধরের পদ্মাপুত্রা)

আর সকলে যেখানে তৃণদলের ন্যায় পদুর্কাহেই নতশির সেখানে একমাত্র উন্নত-শির মহীরদুহ চাঁদের এরূপ পরাজয়ের জন্য আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। নারায়ণ দেবের মত একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাছ থেকে এরকম চিত্র সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

প্রাচীন বাঙ্গলার পল্লীজীবন, সলজ্জ বধু, সতী নারীর অপদূর্ষ গরিমা, শৌর্য্য, পরাক্রম, সমুদ্রযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতির সুন্দর আলোচ্য নিপুণ শিল্পী নারায়ণ দেবের তুলিকায় স্পষ্ট হ’য়ে উঠেছে। বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ধনাইয়ের মূখে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বর্ণনায় অতিরঞ্জন ও যথেষ্ট হাস্যব খোরাক থাকলেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য জানা যায়। যুদ্ধের প্রভাবে তাঁব রচনাও অশ্লীলতা দোষ থেকে অব্যাহতি পায়নি। তবে সে যুদ্ধের অন্যান্য কাব্যে যে রকম অশ্লীলতার বাহুলা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক কম আছে। চন্দ্রধরের দক্ষিণদেশে সমুদ্র পথে বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে যে চৌদ্দটি বৃহৎ জাহাজ বিবিধ পণ্যসম্ভার নিয়ে সজ্জিত হ’য়েছে তা থেকে সেকালের জাহাজের কৌতুহলোদ্দীপক নামগদলি পাওয়া যায়,—

“প্রথমে মেলিল ডিঙা নামে মধুকর।
জাহার উপরে আছে সিংহলিঙ্গ ঘর॥
দ্বিতীয়ে মেলিল ডিঙা আগল-পাগল।
জাহাতে ভরিচে চান্দো গাড়র ছাগল॥
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙা নামে চন্দনপাট।
জাহার গলইতে থাকিয়া দেখে শ্রীকলার হাট॥

চতুর্থে মেলিল ডিঙা নামে টিঞাধুটী।
 জাহাতে ভরিছে থেস মঞা ভুটী॥
 পঞ্চমে মেলিল ডিঙা নামে জাহাবর।
 গদুয়া পান ভরিয়াছে জাহার উপর॥
 সপ্তে মেলিল ডিঙা নামে সদুতারেখি।
 জাহাতে থাকিয়া লঙ্কার ম্ভার দৈখি॥
 সপ্তমে মেলিল ডিঙা মাণিক্যমেড়ুয়া।
 উড়াইয়া দাড় বাহে সোলস দাড়ুয়া॥
 অষ্টমে মেলিল ডিঙা নামে হিঙদুলবাড়ি।
 জাহাতে ভরিয়াছে নেত কুতুবর সাড়ি॥
 নবমে মেলিল ডিঙা নামে কাজলরেখি।
 মালুম কাঠেত থাকিয়া নিল পস্বত দৈখি॥
 দশমে মেলিল ডিঙা নামে সৎখচুর।
 জাহাতে ভরা ভরিয়াছে সৎখ সিন্দুর॥
 একাদশে মেলিল ডিঙা নামে রঙ্গমালা।
 জাহাতে ভরিয়াছে হরিদ্রা ছালা ২॥
 ম্বাদসে মেলিল ডিঙা নামে উদয়তারা।
 জাহার ধনে কার্য করে চান্দোর বেহারা॥
 ত্রয়দসে মেলিল ডিঙা নামে দুর্গাবর।
 জাহাতে ভরিয়াছে চান্দো নারিকেল কুমড়॥
 চতুর্দশে মেলিল ডিঙা নামে খরসান।
 পাগ হাড়ি ভরিয়াছে করিয়া সন্ধান॥”

(সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপু্রাণ)

কবির দৃষ্টি সর্বত্র সতর্ক এবং অনেক স্থানে তাঁর বর্ণনা বাস্তবধর্মী।
 বেহুলার বিবাহে তারকারাণী রন্ধনরতা। কবি অলক্ষ্যে রন্ধনশালায় উপস্থিত
 হ'য়ে নিরামিষ ও আমিষ বাহান্ন ব্যঞ্জনের রন্ধন কৌশল সহ তালিকা পর পর
 লিপিবদ্ধ ক'রে চলেছেন। শৃদ্ধ তাই নয়,—“রন্ধন রন্ধে তারকা কানের
 লড়ে সোনা”,—সুন্দরী পাচিকার কর্ণভূষণ হিন্দোলের সৌন্দর্যটুকুও কবির
 চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। এই ধরণের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় তাঁর
 রচনায় অনেক পাওয়া যায়।

পরবর্তী মনসামঙ্গলকার বা ভাসানরচকগণ নারায়ণ দেবকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বন্দনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ় দেশের কবি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সুদূর পদ্বর্ষবর্গের কবি নারায়ণ দেবের নাম গভীর শ্রদ্ধাভরে ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতি আদি কবিগণের সঙ্গে উল্লেখ করে মনসার গীত রচনা আরম্ভ করেছেন,—

“ব্যাস বাল্মীকি মদনি নারায়ণ তত্ত্ব মানি
তোমাকে সেবিয়া হইল কবি॥”

ময়মনসিংহের কবি ম্বিজ বংশীদাসের কাব্যে নারায়ণ দেবের রচনার অনেক অংশ পাওয়া যায়। বংশীদাসের ভণিতায়দ্রু কোন কোন পদ নারায়ণ দেবের পুঁথিতেও মেলে।

বিজয়গদ্য

বরিশাল জেলার ফুলশ্রী গ্রাম নিবাসী বৈদ্যজাতীয় বিজয় গদ্য মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বরিশাল, ফরিদপুর, হুগলী, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর কাব্যের বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং তাঁর যশে পদ্বর্ষবর্তী অনেক কবির খ্যাতি ম্লান হইয়া গেছে। অন্য কবির ভণিতাবিহীন কেবল বিজয় গদ্যেরই ভণিতায়দ্রু কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায়নি। বহু প্রসিদ্ধ রচনা তাঁর কাব্যেও স্থান পেয়েছে। এগুলি পরবর্তী কবি ও গায়নের হাতের প্রলেপ বলে অনুমিত হয়। তাঁর গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিবন্ধ আছে। সৌভাগ্যের বিষয় পদ্মাপ্রাণে রচনার কাল নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন,—

“স্বতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অজ্জর্ন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুর্শিদাবাদ ফতেয়াবাদ বাগেরোড়া তক সীমা॥”

পাঠান্তরে,

“স্বতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অজ্জর্ন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে শাসিলা পৃথিবী॥”

অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৪১৬ শকাব্দে (১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) গোড়ের পাঠান সুলতান সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে এই গীত রচিত হয়েছে। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় নিবাস-স্থানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন,—

“পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্বে ষণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পশ্চিম নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থজাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥”

বর্তমান গৈলা গ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীবিশেষ এই ফুলশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের বাসভূমি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর বিগ্রহ, মন্দির ও দীঘি আজও বর্তমান রয়েছে। তাঁর বংশধরেরা সেই গ্রামেই বাস করছেন। কবির পিতার নাম ছিল সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী,—

“সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ ভব পদসাথ॥”

(বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, গায়নের বন্দনা)

বিজয়গুপ্ত সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনায় কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে বেশী। পদ্মাপুরাণের মূল সুর করুণ রসায়ক। সেদিকে বিজয় গুপ্ত একটু অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শিব, চণ্ডী, পদ্মাবতী প্রভৃতি দেবতার বেনামীতে মানবাচিত্র অঙ্কন করতে এবং কথায় কথায় ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের বেশ দখল ছিল। রুচির প্রশ্ন না তুলে পদ্মার (মনসার)

বিবাহ সম্বন্ধে শিবদুর্গার রহস্যলাপের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল,—

‘‘জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান
 বিবাহের সজ্জা কর ঘরে ।
 এনেছি মন্দির সদত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
 কন্যা সমর্পিব তার করে ॥
 হাসি ধলে চাঁদ আই, তোমার মূখে লজ্জা নাই,
 কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে ।
 এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
 আর চাবে তৈল সিন্দূরে ॥
 হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাঙাইতে জানি,
 মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে ।
 দোঁখিয়া আমার ঠান, এয়ের উড়িবে প্রাণ,
 লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥
 আছুক পানের কাজ, এযোগণ পাবে লাজ,
 পান গুয়া দিবে কোন জনে ।
 বিজয় গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
 ঘরে গিয়ে কর সম্বন্ধানে ॥’’ (বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)

এ ধরনের হাস্যরস তাঁর কাব্যে প্রচুর। বর্তমান যুগের রুচির মাপ-কাঠিতে কোন কোন অংশ শলীলতার সীমা ছাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। নটীর ছদ্মবেশিনী মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের ব্যবহারে বিজয় গুপ্ত আদিরসাত্মক বর্ণনায় বাড়িবাড়ি করে ফেলেছেন। তবে রুচির ও নীতির মানদণ্ড সব দেশে সব কালে এক নয়। দেশ-কাল ভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাই সে যুগের স্থূল ও অমার্জিত ব্যঙ্গ ও রসিকতা আজকের দৃষ্টিতে ভাঁড়ামীর নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকালের ব্যঙ্গ ও রসিকতা সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন,—‘‘আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ প্রণালী একজাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমরা দের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছ্র মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরস উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি

লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছ্‌ জ্ঞানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা।” একথাও মনে রাখা দরকার, যে পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শও এই রুচি-বিকৃতির জন্য কম দায়ী নয়। শুদ্ধ মঙ্গলকাব্যই নয়—মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্য-সাহিত্যেই এই ছাপ সুস্পষ্ট।

গতানুগতিক পয়ার ত্রিপদী বা লাচারী প্লাবিত মধ্যযুগে ছন্দের যাদুকর ভারতচন্দ্রের প্রসিদ্ধি আজ কারও অজানা নেই। কিন্তু তাঁরও প্রায় আড়াই শ' বছর আগে ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে কবি বিজয় গদ্যপ্তের দানও নিতান্ত অবহেলার নয়। ‘শিবের অদর্শনে চাঁড়কার রাগ’ অংশটি দেখা যাক,—

“প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দৃষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, পড়ে ভাঙুক লাউ।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাউ॥”

এই উদ্ধৃত অংশটির কাছে আধুনিক বাঙলা স্বরবৃত্ত ছন্দের ঋণ অস্বীকার করা যায় না। বিজয় গদ্যপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা করেছেন,—

“জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মূখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥

বিশাই নাচে রে হাতেতে বাদ্য বাজে।
হাতেতে তালি দিয়া রে মৃদুখেতে গীত গাহে॥
বিকট দশনে দ্রুতুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বর বাজে॥”

(বিজয় গদ্যপত্রের পদ্মাপূর্ণা)

এই ছন্দের সঙ্গে অন্নপূর্ণার অল্পে পরিতৃপ্ত ভিক্ষু শিবের নৃত্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের কবি ভারতচন্দ্র যে ছন্দের অবতারণা করেছেন তা তুলনা করা যেতে পারে। যেমন,—

“জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রংগ তরঙ্গে॥
লট পট জটা লপটে গায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
* * *
* * *
পণ্ডমুখে গেয়ে পণ্ডম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায় গালে॥
নাচেন দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নপূর্ণা মৃদু মধুর॥”

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

বিজয়গদ্যত সম্বন্ধে আমাদের একটি বড় অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবী মনসার প্রতি প্রবল ভক্তির আতিশয্যে জীবন সংগ্রামে অপরায়ে পুরুষকারের মহান আদর্শ চাঁদ সদাগরের চরিত্রকে অনেক ক্ষুণ্ণ করেছেন। চাঁদের মহৎ মর্যাদাকে দৈবের পায়ে বলি দিয়েছেন। বেহুলার তপস্যায় চমৎকৃত ও স্নেহে বশীভূত চাঁদ অঙ্গীকার করলেন পিছন ফিরে বাম-হস্তে দেবীর পূজা করবেন। এ পর্যন্ত চাঁদের চরিত্র বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু একেবারে শেষ দিকে দেখতে পাই, চাঁদ ষোড়শোপচারে

পূজা সাজিয়ে কৃতাজলিপদে মনসার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীনভাবে স্তব ক'রছেন। নারায়ণ দেব যদি বিজয় গুপ্তের পদ্যবত্তী কবি হন তাহলে হয়ত তিনি এই অংশে নারায়ণ দেবকে অনুসরণ ক'রেছিলেন; অথবা সন্দেহ হয়, এই অংশ পরবত্তী কোন অক্ষম কবি, লিপিকার বা গায়নের মদুন্সিয়ানা।

বিপ্রদাস পিপলাই

কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনার পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমান চোষিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুরিয়ার সন্নিকটে বড়গাঁ বা বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বড়গাঁর পদ্য নাম ছিল বাদুড়্যা-বটগ্রাম। বিপ্রদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ও চারি সহোদর ছিলেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,—

“মুকুন্দ পণ্ডিত সন্ত বিপ্রদাস নাম।

চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥

বাৎসা গোত্র পিপলাই পঞ্চপ্রবর।

সাম বেদ কোথুর্ম শাখা চারি সহোদর॥

*

*

*

*

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।

নৃপতি হুসেন সাহা গোড়ের প্রধান॥

হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।

শূনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত॥

পদ্মাবতী-চরণ-সরোজ-মধুলোভে।

ম্বিজ বিপ্রদাস তথি ভুগরূপে শোভে॥”

এ থেকে জানা যায়, কাব্যের রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অথবা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিভিন্ন নাম ও সেগুলির উৎপত্তির বিবরণ আছে,—

“জন্ম পাতালপুত্রী অযোনিসম্ভবা।

নিম্মানী জননী মহাদেব-তেজস্ভবা॥

আপনা আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার।

বাসুকি দিলেক বিষ নাগ-অধিকার॥

হয়ত অসংগত হবেনা। তবে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা এই কাব্যে আছে *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সপ্তগ্রাম” শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, সে বর্ণনা পঞ্চদশ শতাব্দীর পরের হ’তে পারে না।

বিপ্রদাসের কাব্য থেকে জানা যায়, সমাজে তখন ধর্ম্মরাজ দেবতার পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল। শিবের মত মহাকুলীন দেবতাও বহ্নুকাতীরে ধর্ম্ম-ঠাকুরের তপস্যায় বসে আছেন দেখা যায়।

শিবজ বংশীদাস

শিবজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় কবি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রাম কবির জন্মস্থান। ইনি সুপরিচিতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। বংশীদাস চন্দ্রাবতী ও তাঁর প্রণয়ী জয়চন্দ্রের সাহায্যে মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন।

বংশীদাসের মনসামঙ্গল রচনার যথার্থ কাল নির্ণয় হয়নি। কোন কোন পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পদ দেখা যায়,—

“জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।

শকে রচে শিবজবংশী পদরাগ পদ্মার॥”

অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দ অথবা ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। দীনেশবাবু ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ এই মত গ্রহণ করেছেন। সদ্ধুমারবারু ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে’ লিখেছেন, “.....বংশীদাসের বর্তমান কাল ষোড়শ শতাব্দী হওয়া সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক, সন্দেহের স্বেবধা দিয়া আমরা বংশীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যেই গণনা করিলাম।” এদিকে আশুতোষবাবু ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে’ শিবজ বংশীদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কাব্য মধ্যে হাজারাদি পরগণার উল্লেখ (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্রাট আকবরের সময়ে এই পরগণার বিভাগ হয়), আরাকানের মগ ও পর্তুগীস দস্যোগণের উল্লেখ (পর্তুগীসরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বাংলায় আসে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দস্যুতা ও মিশনারি প্রচার কার্যে লিপ্ত থাকে), সর্বধর্ম্ম সম্বন্ধের আদর্শ, কাব্যে প্রাচীন শিবঠাকুরের পরিবর্তে চণ্ডীর প্রাধান্য এবং কবির বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বংশাবলী প্রভৃতি বিচার করে

দেখলে আশুতোষবাবুর এই অনুমান বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। তবে এ বিষয়ে আরও পুঁথি-প্রমাণ না পাওয়া গেলে জোর করে কিছু বলা চলেনা।

বংশীদাসের এক পুঁথিপুস্তক চক্রপাণি রাঢ়দেশ থেকে এসে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসবাস করেন। এরা রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটী গাঁই। কবির পিতামহের নাম হৃদয়ানন্দ, পিতা যাদবানন্দ ও মাতা অঞ্জনা। কবির পত্নীর নাম সুলোচনা। বংশীদাস অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে যে পিতৃ-পরিচয় দিয়েছেন সেটি ‘অনুবাদ সাহিত্য’ বিভাগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বংশীদাস ছিলেন একাধারে কবি ও সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁর গানেব দল ছিল। স্বরচিত মনসার ভাসান গীত গ্রামে গ্রামে গান করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হত। তিনি প্রতিভাবান কবি অপেক্ষাও বিখ্যাত গায়করূপে সুপরিচিত ছিলেন।

দেশে তখন ধন-সম্পদ ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল ঘোর অরাজকতা। ঠগ, ডাকাত প্রভৃতির অত্যাচারে দেশের লোক অতিষ্ঠ—লোকের ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন। চন্দ্রাবতী লিখেছেন,—

“টাকা পয়সা রাখে লোক মাটিতে পুঁতিয়া।
ডাকাত কুড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া॥
ডাকাত দেশের রাস পাতসায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কার্জর শাসনে॥
দৈছত পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়॥”

দ্বিজ বংশীদাস একবার সদলে ‘জালিয়া হাওরে’ নলখাগড়ার বনের মধ্য দিয়ে দূর কোন গ্রামে মনসার ভাসান গান করতে চলেছিলেন। এইখানে তিনি তখনকার দিনের বিখ্যাত নরহন্তা দসুসদীর কেনারামের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই ঘটনাটি চন্দ্রাবতী ‘কেনারাম’ নামে গাথাকাব্যে অপূর্ব কারুণ্য ও ভক্তির সঙ্গে লিখে রেখেছেন। কেনারামের প্রকৃতি যেমন নৃশংস তার আকৃতিও তেমনি ভীষণ,—

“হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।

আসমানে জমিনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥” (চন্দ্রাবতী)

বংশীদাস ভক্তির দেবীর নাম গান করতে করতে পথ চলেছেন। সন্ধ্যা আসন্ন। সম্মুখে দেখলেন খজা হস্তে কৃতান্ত সদৃশ কেনারাম সদলে তাঁদের

পথ রোধ করে দাঁড়াল। তিনি তাঁর ঝড়লিতে সামান্য সম্বল কয়েকটি কড়ি, কিছু আতপ তণ্ডুল ও ছিন্নবস্ত্র দেখিয়ে কেনারামকে সেগদলি নিতে বললেন। কিন্তু কেনারামের গোণ উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন—মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্য হনন। সে বিখ্যাত গায়ক বংশীদাসের নাম শুনেনিছিল কিন্তু তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত করল না, তাঁদের সকলকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ ক'রল। সাধক বংশীদাসের প্রাণে মৃত্যুর ভয় নেই। তিনি কেনারামের কাছে মৃত্যুর পূর্বে শেষবারের মত মায়ের নামগান করার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলেন। কি ভেবে কেনারাম সম্মত হ'ল। ভক্তকবি বংশীদাস সন্মুখের অমৃতবষী কণ্ঠে মনসার ভাসান গান আরম্ভ ক'রলেন।

“আকাশ চাঁদোয়া হইল শূনে পশুপাখী।

কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি॥” (চন্দ্রাবতী)

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, ডাকাতেরা মশাল জেতলে গান শুনতে বসল। কাল ভুজঙ্গ কেনারাম গানের করুণ সুরে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হয়ে রইল। গান শেষ হয়ে এসেছে, সহসা “ফেলাইয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম॥” কেনারাম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে বংশীদাসের চরণ ধুইয়ে দিল। সে তার অতুল ঐশ্বর্য বংশীদাসকে নিতে অনুরোধ ক'রল, কিন্তু নির্লোভ কবি নররক্ত কলুষিত সে ধন গ্রহণ ক'রতে অস্বীকার ক'রলেন। অনুতাপে দগ্ধ কেনারাম উন্মত্তের ন্যায় সে সমস্ত ঘড়া ঘড়া ধনরত্ন ফুলেশ্বরী নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা ক'রতে উদ্যত হ'ল। তখন বংশীদাস তাকে তা থেকে নিবৃত্ত ক'রে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে নিলেন। যে কেনারামের নাম সকলের আতঙ্কের বিষয় ছিল সে অচিরে সকলের প্রিয়জন হয়ে প'ড়ল। বংশীদাসের সংগে সে গ্রামে গ্রামে মনসার ভাসান গান গেয়ে পায়ান হৃদয়কেও গলাতে পারত। চন্দ্রাবতী রচিত এই গাথার শেষে ভগিনী দেওয়া আছে এই রকম,—

“কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।

পয়ার প্রবন্ধে কহে ম্বিজ বংশী সদা॥”

ম্বিজ বংশীর কাব্যে অনাড়ম্বর ভঙ্গী, ভাষার সরলতা, গভীর অনুভূতির তীব্রতা ও ভাবের আবেগ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ময়মনসিংহ জেলার সর্বত্র ক্রিয়াকর্ম ও যে কোন শূদ্র অনুষ্ঠানে এই সর্বজনপ্রিয় কবির ‘গান’ হওয়া চাই-ই। স্দুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরসিক ও গীতিকাব্য সংগ্রাহক শ্রীযুত

চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ‘ময়মনসিংহের কবি কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, “কবি শ্বিজবংশী ছিলেন পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাইরে, মনের মধ্যে, আজও তাঁহাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দিয়া রাখিয়াছে। বিবাহে, উপনয়নে, অন্যান্য উৎসবে আজও শ্বিজবংশীর গান তাহাদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়ের বিবাহে সোহাগ সাধিতে, তৈল রাঁধিতে পাড়ার মেয়েরা আজও বংশীদাসের গান গাহিয়া থাকে। অধিবাস কালে বরকন্যাকে হলদুদজলে নাইয়া তোলার যে রীতি ও অন্যান্য যে স্ত্রী-আচার আছে তাহাতে তাঁহারা বংশীদাসের উপদেশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মার নিকট হইতে মেয়ে, সেই গান আচার অনুষ্ঠান ক্রমেই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আজও বংশীদাসের নামে উল্লুধনি পড়ে। আজ কোন দূর্ব্বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যদি বংশীদাসের সেই সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণ সকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তবু কালের কবল হইতে একটি অক্ষরও মূছবে না। এদেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা এই দেড় হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।”

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের কাহিনী অংশে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। শিবের চেয়ে চণ্ডীই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছেন। সমাজে সম্ভবত তখন ভিক্ষুক শিবের কোঁলিন্যের চেয়ে বরাভয়দাত্রী চণ্ডীর মর্যাদাই অধিক ছিল। তাই দেখতে পাই বংশীদাসের চাঁদ সদাগর পরন শৈব নন—পরম শাক্ত। তিনি শিবের ভাষ্যা চণ্ডীর একনিষ্ঠ উপাসক। ইষ্টদেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে তিনি দেবীর সপত্নী-কন্যা মনসার বিরোধী। শেষ অঙ্কে শিব স্ত্রী ও কন্যার মাঝে মধ্যস্থতার কাজ করে এই গৃহ-বিবাদ অবসান করলেন। চণ্ডী তখন চাঁদ বেগেকে জানালেন,-

“যেহি পদ্মা সেইহি আমি জানিহ নিশ্চয়।

পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়॥”

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

দৈব-লার্জিত পৌরুষের প্রদীপ্ত-ভাস্কর চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যোগ্য মর্যাদা নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরাও যেখানে সর্ব্বত্র বজায় রাখতে পারেননি বংশীদাস কিন্তু সেখানে সফল হয়েছেন। তিনি চাঁদের চরিত্রকে আরো মহান, আরো গৌরবোজ্জ্বল করে চিত্রিত করেছেন।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

মনসামঙ্গলকাব্য প্রণেতাগণের অধিকাংশই পদ্বর্ষবর্গের অধিবাসী। মনসার ভাসানগানও পদ্বর্ষ-বর্গেই সমধিক সমাদৃত। পশ্চিম-বঙ্গের ভাসান রচকগণের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচনা সমগ্র রাঢ় দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়েছিল।

কবি ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ ছিলেন বর্ধমান জেলার অধিবাসী এবং জাতিতে কায়স্থ। “কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরানী, কায়স্থ যতেক আছে”— এই ব'লে তিনি স্বজাতি কায়স্থকুলের জন্য দেবীর আশিস্ প্রার্থনা ক'রেছেন। তাঁর কাব্যে কয়েকটি পদে কেতকাদাস এবং অবশিষ্ট ক'তকগুলি পদে ক্ষেমানন্দ এই দু'রকম ভণিতা দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেকেই এই কাব্য দু'জন স্বতন্ত্র কবির রচনা মনে ক'রেছেন। কিন্তু তা মনে করার কোন হেতু নেই।

“বনের ভিতর নাম মনসাকুমারী।

কেআ পাতে জন্মহৈল কেতকাসুন্দরী॥” (ক্ষেমানন্দ)

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে এই উদ্ভূত অংশ থেকেই জানা যায় যে, মনসাদেবীর আর এক নাম কেতকা। মনসাদেবীর ভক্ত কবি ক্ষেমানন্দ সেজন্য নিজেকে কেতকাদাস ব'লে পরিচিত ক'রেছেন। কাব্য মধ্যে তিনি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও নিজের আত্মবিবরণ এইভাবে দিয়েছেন,—

“সুদন ভাই পদ্বর্ষ কথা, দেবী হৈলা বরদাতা,
সহায় পদ্বর্ষক বিষহরী।

বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়,
তাঁহার তালদুকে ঘর করি॥

তাঁহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পদ্রে দিয়ে অধিকার।

শ্রীযুক্ত আম্বেকরায়, পদ্রের অধিক তায়
রণে বনে বিজয়ী তাহার॥

তিন পদ্র অস্প বয়, প্রসাদ গদরু মহাশয়,
তালদুকের করে লেখা পড়া।

তাহার তালদুকে বৈসে, প্রজা নাই চাষ চসে
শমন নগর হইল কাঁথড়া॥

রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
 যদুস্তি করেন জনে জন।
 দিন কত ছাড়ি জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
 সকলের তবে ভাল জান॥
 শ্রীযদুত আশ্চর্য রাএ, অনন্মতি দিল তাএ,
 যদুস্তি দিল পালাবার তরে।
 তার যদুস্তি সন্নি বাণী, পালাএ অনেক প্রাণী,
 বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥
 মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
 সঙ্গ লয়্যা অভিরাম ভাই।
 অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
 খড় কাটিবারে তথা যাই॥
 তথায় ছাওয়াল পাঁচে, খোলা দিয়ে জল সিঁচে,
 মৎস্য ধরে পক্ষেতে ভূষিত।
 আমার কোঁতুক বড়, ছাওয়াল পাঁচেতে জড়,
 সেইখানে হইলাম উপনীত॥

* * *

মৎস্য লইয়া অভিরাম, চলিল আপন ধাম,
 যত শিশু গেল নিঙ পুরে।

* * *

মদুচিনীর বেশ পবি, বলেন দেবী বিষহরী,
 কাপড় কিনিতে আছে ঢাকা।
 এতেক কহিয়া মোরে, কপট চাতুরী করে,
 যত্নে একাইআ দেই টাকা॥
 বেষ্টিত ভূজঙ্গ ঠাটে অবতরি মাঝ মাঠে,
 দেখি মোর মুখে উঠে ধলা।
 পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ,
 আমারে বেড়িল কথোগদা।

জেরূপ দেখিলা নেতে, মানা কৈল প্রকাশিতে,
 কহিলে না হব তোর ভাল।
 ওরে পদ্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্তে কর প্রবন্ধ,
 আমার মংগল গাইআ বুল।।”

আত্মবিবরণে যে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় কবি দৃঃখ প্রকাশ ক’রেছেন, সেই বারা খাঁ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৬৪০ খ্রীঃ) বর্ধমান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ন্যায়-শাসন ও দানের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হ’য়েছিলেন। এই সময় হিন্দু-মুসলমানে খুব সম্প্রীতি ছিল মনে হয়। ক্ষেমানন্দের মনসামংগলে দেখা যায় লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসরে সমস্ত বিপদ থেকে নবদম্পতিকে রক্ষার জন্য মন্ত্রপুত্র রক্ষাকবচ প্রভৃতির সঙ্গে একটি কোরানও রাখা হ’য়েছিল। পানাগড় (ই. আই. আর) রেল স্টেশনের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে সিলিমপদ্র গ্রামে বারা খাঁর সমাধি আছে। সে অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস যে চাঁদ সদাগরের বাস ঐ গ্রামের কাছেই ছিল। সেখানে চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত (?) শিবলিঙ্গ আছে। একটি প্রাচীন ভগ্ন-স্তূপ চাঁদ সদাগরের ভিটারূপেও নিম্ধারিত হয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণমাসে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখনও ঢাক ঢোল বাদ্যসহ মহাসমারোহে মনসার পূজা করে থাকে। সেখানে বহুদূর বিস্তীর্ণ শালবন, কাছাকাছি অজয় ও (বাঁকা) দামোদর দুই নদ, বিষাক্ত সপের সংখ্যাও ঐ অঞ্চলে খুব বেশী।

বারা খাঁর উল্লেখ থেকে আমরা ক্ষেমানন্দকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি ব’লে অনুমান করতে পারি। তিনি কাব্যের প্রারম্ভে নারায়ণ কবির বন্দনা করেছেন। এই বন্দনা সম্ভবত পদ্মাপুত্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেবেরই উদ্দেশ্যে মনে করা অসঙ্গত হবেনা।

ভেলায় মৃতস্বামীসহ বেহুলার ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে কবি বর্ধমান অঞ্চলের অনেক স্থানের যথাযথ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়েছেন। ক্ষেমানন্দ পাণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সর্বত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশে তাঁর কাব্যে রস ব্যাহত হ’য়েছে। বেহুলার চরিত্র অঙ্কনে অসাধারণ দক্ষতা দেখালেও চন্দ্রধরের চরিত্রকে তিনিও খর্ব ক’রেছেন। হাস্য ও করুণ উভয় রস সৃষ্টিতে কবি সমান পটু ছিলেন। পতিব্রতা বেহুলার দৃঃখ বেদনার অংশ কবি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সদাগরের সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে পূর্ববর্গের ‘বাঙাল মাঝি’দের নিয়ে কবিকঙ্কণ মদুকুন্দরামের ন্যায় ক্ষেমানন্দও

মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা ক'রেছেন। 'বাংগাল'দের নিয়ে পরিহাস করা তখনকার দিনে রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—যার জের আজও মেটেনি। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়,* মহাপ্রভুও তরুণ বয়সে বাংগালদের—বিশেষ করে শ্রীহট্টিয়া বাংগালগণকে—ব্যঙ্গ ক'রে হাস্যর রোল তুলতেন, যদিও তাঁর পূর্ব-পুরুষগণের বাস ছিল শ্রীহট্টেই। নিছক রহস্য-প্রিয়তার বশেই তিনি এরূপ ক'রতেন, এর মধ্যে কোন তিক্ততা ছিলনা

* "সভার সহিত প্রভু হাস্যকথারঙ্গে।
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।

কহিলেন যেন-মত আছিলেন বঙ্গে॥
বাংগালে-রে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥

...

..

...

বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।

কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥"

-(চৈতন্যভাগবত)

চণ্ডীমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগদ্যলির মধ্যে মনসামঙ্গলের পরই চণ্ডীমঙ্গল সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানিই জুড়ে আছেন মনসা ও চণ্ডী। মনসামঙ্গল যেমন পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল তেমনিই পশ্চিমবঙ্গে বিস্তারলাভ করেছিল। একের পর এক কবি এই দুই দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য প্রণয়ন করে গেছেন। শিবের নিশ্চেষ্টতার সন্যোগকে কাজে লাগিয়ে মনসা ও চণ্ডী অসাধারণ উদ্যমে, যে কোন উপায়ে, নিজেদের পূজা প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং রুমশ বাঙলাদেশে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হন। জনসাধারণের কাছে সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে নিঃস্পৃহ শিবের মর্যাদা কেন যে হ্রাস পেতে থাকে এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগদায়িনী শক্তির আরাধনা অধিক আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় তা অনায়াসেই বোঝা যায়। অরূপের ধ্যান ও বিশুদ্ধ আধ্যাত্ম সাধনায় বাঙালীর কোনদিনই আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। ঐহিক বস্তুনিষ্ঠ সাধারণ লোকে জ্ঞানময় ঈশ্বরকে নিষ্কামভাবে অন্তরে উপলব্ধি করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। পরকালের মোহে ইহকালের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে তারা অস্বীকার করতে পারেনি। ভগবানকে কাছে টেনে রূপ গুণ ও রসের মাঝে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। এর পরিচয় আছে বাঙলার সকল ধর্মেই। বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম বিবর্তিত সব কটি সাধনমার্গ, নাথধর্ম, বাউল-দরবেশের ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, দেহাশ্রয়ী তন্ত্র-ধর্ম প্রভৃতিতে এর নিদর্শন আছে।

বিষহরী ও চণ্ডীর পূজা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল ও লাভজনক ব্যবসা ছিল। চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,—

“ধর্ম কর্ম লোক সতে এই মাত্র জানে।

মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরনে॥”

দরিদ্র শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন,—

“লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।

অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দোখ শুনি॥” (চৈতন্যভাগবত)

এবং অর্থকরী মনসা ও চণ্ডীৰ পূজা কৰে দাবিদ্র দূৰ কৰতে উপদেশ দিয়ে নজিৰ দেখান,—

‘দেখ এই চণ্ডী বিষহবীৰে পূজিয়া।

কে না ঘৰে খায পৰে যত নাগবিষা॥’ (চৈতন্যভাগবত)

সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেৰ পৰ্শ্বৰ্হি ব্ৰাহ্মণ-শাসিত সমাজে চণ্ডীৰ পূজাৰ প্ৰচলন হয়। এই সময়ে ও কিছ্ৰু পৰে বচিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ, হৰিবংশ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ভক্ষ্মপুৰাণ প্ৰভৃতি সংস্কৃত গ্ৰন্থগুলিতে লৌকিক দেবী চণ্ডা ও মংগলচণ্ডীৰ উল্লেখ ও তাদেৰ উপৰ প্ৰাচীনত্ব ও আভিঙাতা আৰোপেৰ চেষ্টা হযেছে। চণ্ডীমংগলেৰ কবিৰা পৌৰাণিক চণ্ডীৰ সংগে এই লৌকিক চণ্ডী ও মংগলচণ্ডীকে অভিন্না কৰে প্ৰচাৰ কৰাবও প্ৰয়াস পেৰেছিলেন।

প্ৰাগৈতিহাসিক যুগে কোম বা গোষ্ঠীবন্ধ আৰ্যেতৰ জাতিৰ মধ্যে মাতৃকা পূজা সুপ্ৰচলিত ছিল। অনাৰ্যভাষীদেৰ সংগে মিশ্ৰণেৰ সংগে সগে গ এই স্ত্ৰী দেবতাৰ অৰ্চনা আৰ্যভাষীদেৰ সমাজেও গহীত হয় এবং পৰবৰ্ত্তী কালেৰ শক্তিধৰ্মৰ সংগে মিশ্ৰে যায়। কিন্তু তখনও সমাজে দেবীদেৰ পক্ষা এত ব্যাপক ভাবে প্ৰচলিত হয়নি। শাক্তপন্থাৰ বিশেষ কৰে তন্ত্ৰসাধনাব— প্ৰাৰম্ভে এসেছ তমেক কাল পৰে বিত্তহীন অৰজ্ঞাত নিম্ন শ্ৰেণীৰ মাৰ্গ, বিপ্লবেৰ মৰা দিহা। যদিও শৈব চৈতন্য এবং প্ৰকৃত নৈঃস্বৰ অভাবে এই বিপ্লব বেগ সামৰি নব অৰ্থনৈতিক মূৰ্ত্তিৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰনি ক্ৰিয়াহীন সাম্প্ৰদায়িক অনন্তান মাল হলে দাঙিয়েছে। ঐতিহ্য বিষয়ে নিৰ্ভৰ্য্যৰ ঠৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম বাঙলা দেশে প্ৰচাৰিত হযেছিল। তেনধৰ্ম বহুন্তৰ তেনসমাজে আমল পাৰনি বেশীদিন। বৌদ্ধধৰ্ম দীৰ্ঘকাল প্ৰতিষ্ঠিত ছিল। এই মৈত্ৰী-কলুণাব মন্ত্ৰ অভিষিত অহিংসা বৰ্ম্ম জীব হনন নিষিদ্ধ থাবাৰ জাতিৰ যুদ্ৰ স্পৃহা গোপ পেতে থাকে। বৌদ্ধধৰ্ম সিঙিত হওয়াৰ পৰে এই বৰ্ম্মৰ প্ৰভাৱ বিলুপ্ত হয়নি বহুকাল। শাক্যচাৰ্যৰ মায়াবাদেও দেশ আচ্ছন্ন হয় বিষয় ও কৰ্ম বিমুক্ত হযেছিল। তাহাড়া বাষ্ট্ৰ ও সমাজ নাযকেবা সমাজেৰ নিম্নস্তৰেৰ লোকেদেৰ প্ৰতি ছিলেন উদাসীন ও উন্নাসিক। এতে জাতি দিন দিন শক্তিহীন হযে পডতে থাকে। হিন্দুধৰ্মৰ পুনৰবুদ্ভয়ে মানুষে মানুষে ভেদ দেখা দেয় দুৰ্লভ বৰ্ণব্যবস্থায় ও ছুৎমাৰ্গেৰ প্ৰাবল্যে। এই সুযোগে বিদেশীয়গণ সামৰিক শক্তিৰ প্ৰতি উদাসীন সংঘৰ্ষিতবহীন

ও একান্ত ভাগ্যান্ভর হিন্দুদের শিথিল মন্থিত হ'তে দেশের শাসনদণ্ড একের পর এক ছিনিয়ে নিতে থাকে। স্বাধীনতা হারিয়ে অরাজকতা ও মন্বন্তরের মধ্যে দেশের লোকের মোহ-নিদ্রা ভাঙে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের সংযোগে শক্তি-সাধনার মধ্য দিয়ে সূপ্তোত্তীর্ণ জনগনের বিদ্রোহের রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ দ্রান্ত পথে চালিত হওয়ায় এতে বৃহত্তর সমাজদেহ অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত ও দুর্দ্বল হ'য়েছে।

বিকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মমতের সমন্বয়ে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে তান্ত্রিকের এই ভীষণ ও ভয়াল সাধন-পদ্ধতির মধ্যে দু'রকম সাধন পন্থা আছে,—দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গ। দক্ষিণমার্গ কিছুটা বেন্দ্রান্তের ভাব-রসে পদুট। কিন্তু বামপন্থী বা বামাচারীরা প্রবৃত্তি চরিতার্থতার পথ বেয়ে নির্লিপ্ততা আরম্ভ করতে গিয়ে যৌনাতিশয্যে নানা অনাচার, অভিচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাদের সাধনার প্রধান উপকরণ হ'য়েছিল, “বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্”। এইভাবে দেহাশ্রয়ী তন্ত্রধর্ম সাধন-রূপকের বিকৃত অর্থ করে মূল আদর্শ ভ্রষ্ট হ'য়ে, মদ্য-মাংস প্রভৃতি পণ্ড-ম'কার এই পর্যাবসিত হ'য়ে পড়ল। চীন-তিব্বতী বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও পূর্ব-ভারতের হিন্দু তন্ত্রোপাসকদের মিলন ও নিভৃত সাধনের প্রধান ক্ষেত্র হ'য়েছিল আরণ্য ও পার্বত্যভূমি আসামের কামরূপ-কামাখ্যা ও বর্তমান গোহাটী অথবা প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর। ভোটুদেশ (তিব্বত), কামরূপ, রাঢ়-বরেন্দ্র-বংগদেশ ও কিছুটা মিথলায় তান্ত্রিকদের সংখ্যা ও প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। দেবী-পূজার সাক্ষ্য গ্রহণ করলে মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই এই সমস্ত অঞ্চলে বামাচারী শাস্ত্র মতে দেবী পূজার প্রচলন হ'য়েছিল। আয্যবর্ত্তে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে রচিত অষ্টাদশ আগম ও ষষ্ঠ যামল গ্রন্থের প্রভাবে পরবর্ত্তীকালে বাঙলাদেশে অধিকাংশ তন্ত্রশাস্ত্রাদির উদ্ভব হ'য়েছে। তন্ত্রগ্রন্থগুলি রচিত হ'য়েছে দ্বাদশ শতাব্দী ও তার পরবর্ত্তী সময়ে।

বামাচারী তান্ত্রিকদের স্ত্রী-পুরুষের একত্রে ভৈরবীচক্রে সাধনা এবং অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার প্রণোদিত শব-সাধন, কামা-সাধন, নারী-সাধন প্রভৃতি নানা প্রক্রিয়া ও খাদ্যাখাদ্যের বিচারহীনতা সামাজিক জীবনকে বীভৎস করে তোলে। এই নৈতিক কদর্যতার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হিন্দুধর্মের সংস্কার যুগে। বিকৃত তান্ত্রিক প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ-পতিরা খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও নিয়মনিষ্ঠাকে সমস্ত রকম গুণের উপর শ্রেষ্ঠ

মর্যাদা দিলেন। কালচক্রের আবর্তনে আবার নব যুগের সূচনা হ'ল। তান্ত্রিকের খপ্পরধারিণী ভীষণা চামুন্ডা বৈষ্ণব যুগের প্রভাবে, অষ্টাদশ শতকে, রাম-প্রসাদের ভাব-কল্পনায় অল্পপূর্ণা মূর্তিতে রূপান্তরিতা হলেন।

এই আয্যেতর শক্তিরূপিণী দেবী শৈবধর্মের প্রাবল্যের সময় যথা নিয়মে—শিবের স্ত্রী পরিচয়ে উচ্চতর সমাজে আসন অধিকার করেন। সম-সাময়িক ও পরবর্তী সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রগুলি এই শক্তির মহিমা প্রচারে রতী হ'ল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও তন্দ্রাদিতে দেবীর অনেকগুলি নাম দেখা গেলেও তাঁর চণ্ডী নামই সমধিক প্রচলিত। অনেক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, 'চণ্ডী' শব্দটি অনার্যভাষা থেকে অনেক কাল পরে আর্যভাষায় গৃহীত হ'য়েছে। অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোল, চামুন্ডা, ওরাঙ, সাঁওতাল, শবর, ভূমিজ, হো প্রভৃতি লোকেরা "চণ্ডী" নামে যে দেবীর পূজা করে থাকে সেই চণ্ডীদেবী থেকেই নাকি হিন্দু সমাজের শক্তিস্বরূপিণী চণ্ডীদেবীর উদ্ভব হ'য়েছে। শ্রীযুত শরৎকুমার রায় মহাশয় বলেন, "ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্তন সম্ভবতঃ ইহারাই প্রথম করে। ওরাঙ প্রভৃতি জাতির চণ্ডী নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডী দেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়।" ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে এই সকল লোকেদের বসবাস ছিল বেশী সেই সমস্ত অঞ্চলে, অর্থাৎ "উত্তর-ভারতে—গঙ্গাতটে, বাংলা দেশে, উড়িষ্যা এবং অনেকটা মধ্য-ভারতে" হিন্দুসমাজে চণ্ডীপূজার বিস্তৃতি হ'য়েছে অধিক। এরা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করত, এখনও করে। আবহমান কাল ধরে মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এরা সময় সময় আহাৰ্য্য দান করে। এদের এই সমস্ত ধারণা ও ক্রিয়া-কলাপই পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের পুনর্জন্মবাদ, পরলোকবাদ ও শ্রাদ্ধাদি কার্যে রূপান্তরিত হ'য়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

উচ্চতর সমাজে চণ্ডীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতাপ বর্ধিত হওয়ার পর অনার্য সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম থেকে আরও কয়েকটি স্ত্রীদেবতা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন এবং অল্পাধার্য্য মিশ্র কল্পনায় নানা রূপ ও গুণের অধিকারিণী হন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনীর মধ্যে যে অনেক দেখা যায় তার কারণও এই। বর্ণহিন্দুর সমাজে চণ্ডীর প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এই সমস্ত পরবর্তীকালে আগতা দেবীরাও চরিত্রগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও নামের শেষে 'চণ্ডী' পদবী যোগ করে নিজেদের সম্ভ্রান্ত করে নিয়োছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী এই রকম কোন এক দেবী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় কোন পুরাণ বর্ণিত কাহিনী নয়—চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর লৌকিক উপাখ্যানই

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। “এই চণ্ডী শূদ্ধ বিপদ-হাণ-কারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভগ্ন করিতে যে মধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শূদ্ধ বরাভয়দাত্রী, সৎকটবারিণী।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি উপাখ্যান আছে। একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। প্রথম অর্থাৎ কালকেতু ব্যাধের গল্পটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, আরণ্য ব্যাধ ও শবরগণই চণ্ডীদেবীর আদি পূজক ছিল। চণ্ডী বন্য পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। সেজন্য পশুরাজ সিংহকে দেখি দেবীর প্রধান বাহনরূপে। হস্তী ও গোধিকা প্রভৃতি অতিকায় ও প্রাচীন জীবও দেবীর বাহন রূপে কল্পিত হ'য়েছে। ভাস্কর্য্যও তার নিদর্শন মেলে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত চণ্ডীমূর্ত্তিগুলির মধ্যে দৃশ্যমান ও চতুর্ভূজা মূর্ত্তির সংখ্যাই বেশী। অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে একটি গোধিকার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মূর্ত্তিগুলিতে লৌকিক কল্পনার সঙ্গে পৌরাণিক কল্পনার সমন্বয় হ'য়েছে। অতএব ধারণা করা যায়, লোকমুখে প্রচলিত এই কাহিনীর যখন স্ফূর্ত্ত হয় চণ্ডী তখন ব্যাধ বা শবর সত্যির দেবতা ছিলেন। পশুরূপে ও মাংসে এই দেবীর তৃপ্তি-বিধান ব্যাধ সংস্পর্শের কথাই সমর্থন করে। উচ্চবর্ণের সমাজে এখনও তিনি ছিলেন অপাঙ্ক্তেয়া। কালক্রমে ইনিই ‘চণ্ডী’ নামে বর্ণহিন্দুর সমাজে আবির্ভূত হন এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাবে দশভুজা মহিষমর্দিনীতে রূপান্তরিত হন। দ্বিতীয়, অর্থাৎ ধনপতি সদাগরের গল্পটি বোধকরি অনেক পর্ব্বত্তীকালের। এখানে যে চণ্ডীর পূজা পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে ব্যাধ কিংবা বন্যপশুদের সংস্রব নেই। ভক্তের মঙ্গল সাধন করাই তাঁর একমাত্র কার্য। এবং পূজ্য নাম ‘মংগলচণ্ডী’ এবং সম্ভবত ইনি ছন্দোবেশিনী বোধ আদ্যাদেবী। এই দেবী যে সময়ে বোধসমাজ থেকে এসে উচ্চবর্ণের হিন্দু স্ত্রী-সমাজে পূজা লাভ করে সে যুগে সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বণিকদের দ্বারা স্বীকৃতি হবার পথ অনুসন্ধান করছিলেন এ কাহিনী খুব সম্ভব সেই সময়ের। পরবর্ত্তীকালে পৌরাণিক প্রভাবে লৌকিক চণ্ডী, মংগলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীরা পৌরাণিক গোবী, পার্শ্বতী, অন্নপূর্ণা এবং দুর্গার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সমন্বিতরূপে দেখা দিলেন। “ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরশিসমন্দ্ভবাম্” এই চণ্ডীর কাছে ত্রিলোকের সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ প্রহরণ উপহার দিয়ে প্রণত হ'লেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাবে রচিত দুর্গামঙ্গল বা দুর্গাপুরাণগুলি

লক্ষ্যে চণ্ডীমঙ্গলের স্থান অধিকার করে নেয়। আগে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় পূজামণ্ডপে চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা হত। কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত চণ্ডীর ধ্যান-কল্পনার সঙ্গেই দেবী প্রতিমার সাদৃশ্য থাকায় দুর্গামঙ্গলগুলিই সমাদৃত হতে থাকে। অন্তঃপুরবাসিনীদের কাছে চণ্ডীমঙ্গলের আদর এখনও কিছুটা আছে। পল্লীগ্রামে তারা এখনও সংসারের মঙ্গল কামনায় মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করে থাকেন এবং সেই উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র রতকথা পাঠ করেন।

অনেকে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীকে ঐতিহাসিকের আস্থাবান। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট, কোগ্রাম প্রভৃতি স্থান রাজা বিক্রমকেশরীর রাজধানী, ধনপতি সদাগর ও তস্যপুত্র শ্রীমন্তের নিবাসভূমি বলে খ্যাত। কোগ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর ও ভৈরব কপিলাম্বেশ্বরের প্রাচীন দেউল বর্তমান এবং কাছেই একটি পতিত তথ্যে শ্রীমন্ত-ডাঙ্গা নামে কথিত হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্তমান কোগ্রামই অতীতের সেই উমানিনগর। কোগ্রাম ত্রৈলোক্য একাদশটি শক্তিপীঠের অন্যতম। এখানে নাকি দেবীর দক্ষিণ কনুই পতিত হয়েছিল। এই লোক প্রবাদকে উপেক্ষা করা শক্ত কিন্তু কোন নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পণ্ডিতগণ এই কাহিনীর ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীও ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীও সম্ভবত লোকমুখে প্রচলিত কোন প্রাচীন লিপিত উপাখ্যানকে ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। কবিরা এই গল্পকে নিয়ে কাব্য রচনা করার সময় নায়ক-নায়িকাদের ঐতিহাসিক বাস্তবপে চিত্রিত করতে যত্নবান হয়েছেন— সামাজিক ও বাণিজ্যিক পটভূমিকায়। বাস্তবতার গন্ধ থাকায় জনসাধারণের কাছে কাব্যের সমাদর তো হয়েছেই উপরন্তু সত্য ঘটনা বলে কীর্তিত হওয়ায় দেবীর মহিমাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান

দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্যভূমিতে স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী বাস্তু হয়ে পড়লেন। স্বর্গবাসী নীলাম্বরকে কি ভাবে মর্ত্যে পাঠান যায়? দেবী শিবকে অনুরোধ করলেন নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতে। নিরপরাধকে অহেতুক শাপ দিতে শিব সম্মত হলেন না। তখন ছলনাময়ী দেবী স্বামী ভোলানাথকে ছলনা করে নীলাম্বরকে দোষী প্রতিপন্ন করা স্থির করলেন। নীলাম্বর পিতার শিব-

পূজার জন্য যে পদ্প চয়ন ক'রে এনেছিলেন তাতে দেবী কীটরূপ ধারণ ক'রে অবস্থান ক'রলেন এবং সেই ফুলে ইন্দ্র মহাদেবের পূজা করার কালে কীটরূপিণী দেবী শিবের মস্তকে দংশন ক'রে তাঁকে যন্ত্রনায় অস্থির ক'রে তুল্লেন। শিব নীলাম্বরকে মৃগয়াজীব ব্যাধরূপে মন্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুগামিনী হ'য়ে এলেন। মন্ত্যালোকে এঁদের নাম হ'ল কালকেতু ও ফুল্লরা।

শৈশব হ'তেই কালকেতুর দৃন্দান্ত তেজ, অমিত বল, দৃজ্জয় সাহস। পাঁচ বছর বয়সেই সে “শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল” তার “দুই বাহু লোহার শাবল” সদৃশ। স্বাস্থ্যের অনুপাতে তার ভোজনও সামান্য ছিল না। “গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আঁটিয়া তাল”। এগার বছর বয়সে সোমাই ওয়ার ঘটকালিতে সঞ্জয় ব্যাধের কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিবাহ হ'ল। সঞ্জয় ব্যাধ পাত্র পক্ষের ঘটকের কাছে নিজ কন্যার পরিচয় দিয়েছিল,—

“এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা।

কিনিতে বোঁচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥

রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।

বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গানে॥” (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

পিতার এই বর্ণনায় এতটুকু স্নেহান্বিতা ছিল না। কথাগুলি সর্ব্বাংশে সত্য।

কালকেতু সারা দীর্ঘ দিন বনে বনে শীকার ক'রে ফেরে। সন্ধ্যায় ভাৱে ভাৱে মৃত পশু কাঁধে করে ঘরে ফিরে আসে। সামান্য ব্যজনসহ গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে কয়েক হাঁড়ি ভাত শেষ ক'রে স্ত্রীকে বলে, “রন্ধন করেছে ভাল আর কিছ্ আছে? ” কালকেতুর সংসারে অভাব ছিল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল শান্তি। মৃতপশুর মাংস, হাড় ও চামড়া বাজারে বিক্রয় ক'রে তাদের দিনপাত হ'ত।

কালকেতু রোজ অসংখ্য পশু বধ ক'রত। শূদ্ধ সিংহকে দেবীর বাহন ব'লে বধ করত না—ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে তাকে সামান্য একটু শিক্ষা দিয়েই নিষ্কৃতি দিত। তাতেই “তুষায় আকুল সিংহ পান করে নীর”। কালকেতুর ভয়ে পশুগণ চণ্ডীর শরণাপন্ন হ'ল। দেবী তাদের অভয় প্রদান ক'রলেন। দেবীর মায়ায় সমস্ত বনভূমি কুষ্ণাটিকায় আবৃত হ'ল। কালকেতু কয়েকদিন

বনের মধ্যে ঘুরেও কোন পশুর সন্ধান পেল না। এ কর্দ্দিন ব্যাধ-দম্পতির অনাহারে কাটল। সেদিন কালকেতু,—

“প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া,
খর খর কাছে তিনবাণ।
শিরে বাঁধা জাল-দড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি,
মহাবীর করিল প্রয়াণ॥” (কবিকঙ্কণ চন্দ্রী)

কালকেতু শীকারে যাত্রা করে পথে বহু সন্মঙ্গল চিহ্ন দেখতে পেল। হরষিত অন্তঃকরণে সে চলেছে। অকস্মাৎ পথে এক স্বর্ণবর্ণ গোধিকা দেখতে পেল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে অশুভ চিহ্ন। সমস্ত আশা নিস্কর্মে হওয়ায় ক্রুদ্ধ কালকেতু সেটিকে ধনুর্গর্বে বেঁধে নিল এই ভেবে যে যদি অন্য শীকার জোটে তাহলে এটিকে ছেড়ে দেবে, না হলে এটিকেই শিকপোড়া করে খাবে।

দেবীর মায়ায় সেদিনও কালকেতুর সমস্ত পরিশ্রম বিফল হ'ল। সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ক্ষুধা মনে সে ঘরে ফিরল। সারাদিন সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর শূন্য হাতে তাকে ফিরতে দেখে ফুল্লরা অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। কালকেতু তাকে গোসাপটির ছাল ছাড়িয়ে রান্না করতে বলল এবং তার সখী বিমলার কাছ থেকে কিছু ক্ষুদ্র ধার করে আনতে বলে নিজে বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে চলে গেল।

সখীগৃহ থেকে দু'কাঠা ক্ষুদ্র ধার করে ফুল্লরা ঘরে ফিরল। এদিকে গোধিকারূপিণী চন্দ্রী অপরাধ লাভগাময়ী সন্দরী যুবতীর বেশে কুটীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর রূপের প্রভায় ভাঙা কুণ্ডে ঘরখানা ঝলমল করছে। তাঁকে দেখে বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানানেন যে, সত্যীনের সঙ্গ কলহ করে তিনি এসেছেন, কালকেতুই তাঁকে এনেছে এবং তিনি সেই ব্যাধ কুটীরেই থাকবেন মনস্থ করেছেন। ভগ্ন কুটীরে অশেষ দারিদ্র্য ও উপবাসের মধ্যে একমাত্র স্বামীপ্রেমকে আশ্রয় করেই ফুল্লরা সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে। কিন্তু দেবীর কথা শুনে ও তাঁর রূপলাবণ্য দেখে তার মধু শর্দিকিয়ে গেল। মনের আশঙ্কা গোপন করে ফুল্লরা সীতা, সারিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক সতী রমণীদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বহু নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীলোকের একদমুও

পরগৃহবাস উচিত নয় এবং দেবীর তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য।
দেবীকে প্রবোধ ও মন্ত্রণা দিল,—

“সতিনী কোন্দল করে, শ্বিগদুগ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড়বে কেনি।
এ বিরহ-জ্বরে, যদি স্বামী মরে
কোন ঘাটে খাবে পানী॥”

পৌরাণিক দৃষ্টান্ত, নীতিকথা, হিতোপদেশ সমস্তই ব্যর্থ হয় দেখে উপায়হীন। ফুল্লরা তার সংসারের নিত্য অভাব অনটনের কথা, দ্বাদশ মাসের দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তের কাহিনী বিবৃত করে দেবীকে ভয় দেখিয়ে বিদায় করার চেষ্টা করল। কিন্তু সমস্তই বিফল হ'ল। দেবীর সেইখানেই বাস করার অভিপ্রায় অটুট রইল। তিনি জানালেন তাঁর অনেক ধন-সম্পদ আছে, তিনি ব্যাধের দারিদ্র্য মোচন করবেন। তাছাড়া তিনি তো স্বেচ্ছায় আসেননি,—

“এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।

*

*

*

হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে॥”

অভিমানিনী ফুল্লরা আর সহ্য করতে পারল না। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ছুটল গোলাঘাটে—স্বামীর উদ্দেশ্যে। কালকেতু কিছুই জানত না, সমস্ত শ্রুতি বিস্মিত হ'য়ে ফুল্লরার সঙ্গে ছুটে এল কুটীরে। সেখানে এসে দেখে ফুল্লরার কথা সত্য—“ভাঙ্গা কুণ্ডে ঘরখানা করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল॥” কালকেতুও নানাভাবে দেবীকে অস্পৃশ্য ব্যাধের শ্মশানসদৃশ কুটীর পরিত্যাগ কর'ে স্বস্থানে প্রস্থান করতে উপদেশ দিল। নিজেরা লোকজন সঙ্গে নিয়ে গৃহে পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল। দেবী তবু নিরুত্তর। ব্যাধ ব্যাকুলভাবে মিনতি করল “চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়॥” দেবী তবু যেতে চাননা। তখন কালকেতুর ক্রোধ হ'ল। অন্য উপায় না দেখে সে ধনুতে শর সন্ধান করল। চন্ডী সরলা ফুল্লরার অপরিমেয় স্বামীপ্রেম এবং বীর কালকেতুর নিশ্চল চরিত্রবলে মৃগ হ'য়ে জানালেন যে তিনি স্বয়ং চন্ডী, কালকেতুকে বর দিতে এসেছেন। কিন্তু কালকেতুর তা বিশ্বাস হয়না। সে সবিনয়ে বলল, “হিংসামতি ব্যাধ আমি

অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্শ্বতী॥” দেবী তখন মহিষমর্দিনী রূপ পরিগ্রহ করে সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। ব্যাধ দম্পতি কেঁদে তাঁর চরণে পড়ল। চণ্ডী তাদের একটি অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধনরত্ন দিলেন।

কালকেতু মুরারী শীলের কাছে অঙ্গুরী ভাঙাতে গেলে ধূর্ত বেণে মুরারীশীল তাকে ঠকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষে দেবীর স্বপ্নাদেশে যথার্থ মূল্যই দিল। দেবীর আদেশে কালকেতু বন কাটিয়ে নগর পত্তন করে গুজরাটে রাজধানী স্থাপন করল। বলপ্রকৃতির ভাঁড়ুদন্ত কালকেতুব মন্ত্রীত্ব প্রার্থনা করে বিফল হয়ে কলিঙ্গাধিপতিকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্ররোচনা দিল।

যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হ’ল এবং ভাঁড়ুদন্তের শঠতায় বন্দী হ’ল। কারাগারে কালকেতু চণ্ডীর স্তব করল। দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন তাঁর পরমভক্ত কালকেতুকে মুক্ত করে তাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে। এই আদেশ অনুসারে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্ত করে স্বয়ং তাকে গুজরাটের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মিত্ররূপে তিনি তার সহায় হলেন। দেবীরও পূজার প্রচার হ’ল।

কিছুদিন পরে অভিশাপের অন্ত হ’ল। কালকেতু ও ফুল্লরা নীলাম্বর ও ছায়া রূপ ধারণ করে স্বর্গে ফিরে গেল।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

অমরাবতীর অপরূপ রত্নমালা নৃত্যকালে তালভঙ্গ হওয়ার অপরাধে অভিশপ্ত হয়ে লক্ষপতি বণিকের ঔরসে রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লনা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর একদিন পায়রা উড়াচ্ছিলেন। শ্যেন পক্ষীর ভয়ে ভীত একটি পায়রা উড়ে খুল্লনা সুন্দরীর বস্ত্রাঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করল। পারাবতের অনুসন্ধানে ধনপতি সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে কপোতটি প্রার্থনা করলেন। খুল্লনা জানতে পারল ধনপতি তার খুল্লন্যাত কন্যা লহনার স্বামী। তাই সে কৌতুক করে পায়রাটি নিয়ে চলে গেল। ঈষদ্ভঙ্গি যৌবনা খুল্লনার রূপে আকৃষ্ট হয়ে ধনপতি তার সঙ্গে নিজের বিবাহের প্রস্তাব করে বয়স জনান্দর্ন ওঝাকে পাঠালেন।

কুলে-শীলে, ধনে-মানে ও শিক্ষা-দীক্ষায় ধনপতি শ্রেষ্ঠ, তাই কন্যাপক্ষের সম্মতি পেতে বিলম্ব হ'লনা। কিন্তু তাঁর প্রথমা পত্নী লহনা সুন্দরী এ সংবাদে অভিমান ক'রে বসল। শেষে অনেক মিষ্ট কথায় তাকে সন্তুষ্ট ক'রে এবং একখানি পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়াবার জন্য পাঁচ তোলা সোনা দিয়ে সদাগর এ বিবাহে তার সম্মতি লাভ করলেন।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজার আদেশে একবার গোড়ে যেতে হ'ল। দ্বাদশ বর্ষীয়া খুন্সীকে সদাগর লহনার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলেন। স্বামীর বাক্যে লহনা খুন্সীকে আন্তরিক যত্ন ও আদর করতে লাগল।

“দুঃসতীনে প্রেমবন্ধ, দোঁখিয়া লাগয়ে বন্ধ,
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥”

কিন্তু মন্থরা সদৃশা দুঃসতীনা দাসীর দুই সতীনের এরূপ সম্প্রীতি সহ্য হ'লনা। সে চিন্তা করল,—

“যেই ঘরে দুঃসতীনে না হয় কোন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥
একের করিয়া নিন্দা যায় অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥”

সে লহনাকে খুন্সীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক উপদেশ দিল। আদর যত্নে খুন্সীর রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পেলে স্বামীর কাছে তারই আদর বাড়বে এবং লহনার পক্ষে তা কত বড় সর্বনাশ সে কথা বোঝাতে ছাড়ল'না। লহনার প্রকৃতি খুব সরল ও সুন্দর। কিন্তু সেই সত্ত্বে সে নিষেধ। তাই সহজেই দুঃসতীনা দাসী তাকে আয়ত্ত ক'রে ফেল'লে। খুন্সীকে স্বামীর চক্ষের বিষ ক'রে তোলার জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে লহনা নানা মন্ত্র তন্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা করল। তাতেও যখন কোন ফল হ'ল না তখন স্বামীর এক জাল পত্র নিয়ে খুন্সীকে দিল। তাতে খুন্সীর প্রতি নির্দেশ ছিল যে সে ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে বাস করবে, এক বেলা আধপেটা খেতে পাবে ও ‘খুঁয়াবস্ত্র’ পরবে। খুন্সীনা বুদ্ধিমতী, সে সমস্তই বুঝল। সে এই জাল পত্রের নির্দেশ পালন করতে প্রথমে রাজী হ'ল না। শেষে লহনা বলপ্রয়োগ করে তাকে পট্টানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য ক'রল।

খুল্লনা নিরুপায় হ'য়ে বনে বনে ছাগল চরায়, খুঁয়া কাপড় পরে,
অর্ধাশনে থাকে ও ঢেঁকিশালে শয়ন করে। দৃঃখে তার দিন কাটে।

“ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল।
ছোট হাতে, পাত মাথে, যেমন পাগল॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি।
দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥
শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপাম।
বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম॥”

বসন্তের আগমনে বনের শ্যামল প্রান্তর নানা পদুপে সজ্জিত হ'য়ে উঠেছে।
ভ্রমরের মধুগুঞ্জন, কোকিলের কুহুরবে বয়ঃসন্ধিকালের খুল্লনা পতির বিরহ
ব্যথায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। লতাকে সখি সম্বোধন ক'রে, ভ্রমরকে মিনতি
ক'রে, “চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাথা॥” কোকিলকে
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—

“সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ॥”

একদিন খুল্লনা পথশ্রান্ত হ'য়ে বনের মধ্যে ঘূর্নিয়া পড়ল। চন্ডী
খুল্লনাকে স্বপ্নে মাতৃরূপে দেখা দিয়ে বলেন,—

“কত দৃঃখ আছে ঝি তোমার কপালে।
সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃংগালে॥
তোর দৃঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিধে ঘৃণ।
আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন॥”

খুল্লনা জেগে উঠে দেখে ‘সর্ব্বশী’ ছাগলটি নেই। অনেক খুঁজেও সেটিকে
পাওয়া গেল না। কেঁদে কেঁদে বনে ঘুরতে ঘুরতে সে পঞ্চকন্যার দেখা পেল।
তারা তাকে চন্ডীপূজা শিখিয়ে দিল। চন্ডী দেখা দিয়ে তাকে স্বামী পুত্র
লাভের বর দিয়ে গেলেন। চন্ডী লহনাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন খুল্লনাকে
আগের মত আদর যত্ন করতে। সে রাতে খুল্লনা বনেই ছিল। পরদিন প্রভাতে
খুল্লনা বাড়ী ফিরলে অনুতপ্ত চিত্তে লহনা তাকে সাদরে গ্রহণ করে আবার
পদ্বের মত আদর যত্ন করতে লাগল।

এদিকে ধনপতি গোড়দেশে বিলাস-ব্যসনে মত্ত হ'য়ে গৃহের কথা ভুলে ছিলেন। চন্ডীর মায়ায় সেই রাতে ধনপতি স্বপ্নে খুল্লনা ও লহনাকে দেখে বাড়ী ফিরলেন। লহনা নিজের শিথিল সৌন্দর্য্যকে যতদূর সম্ভব ঘেঁজে ঘষে স্বামী সন্দর্শনে গেল।

সদাগরের গৃহে সেদিন বহু লোক নিমন্ত্রিত। অনেক আয়োজন হ'য়েছে। খুল্লনা সদাগরের ইচ্ছায় রন্ধন করল। চন্ডীর বরে রান্না খুব ভাল হল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতৃপ্ত হ'য়ে খুল্লনার খুব প্রশংসা করলেন। লহনা অভিমান ক'রে রইল। ক্ষমাশীলা খুল্লনা লহনার কাছে গিয়ে,—

“সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে।

ঘুচিল কোন্দল দৌঁহে বসিল ভোজনে॥”

কিছুদিন পরে ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ। আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিবর্গ নানা স্থান হ'তে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন। ধনপতি সর্ব্বপ্রথম চাঁদ সদাগরকে মালা চন্দন দিলেন। এই নিয়ে বণিকসমাজে কলহ আরম্ভ হ'ল। এই কলহের সূযোগে সভাস্থ অনেকে খুল্লনার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে অমজল গ্রহণ করতে আপত্তি তুললেন। তাঁরা দাবী করলেন, খুল্লনা বনে বনে একাকিনী ছাগল চরাত—যদি সে সতী হয় পরীক্ষা দিক, নতুবা ধনপতি এক লক্ষ টাকা সমাজের কাছে জরিমানা দিন। ধনপতি লহনাকে এই অপরিণামদর্শী কার্যের জন্য ভৎসনা ক'রলেন এবং খুল্লনাকে আশ্বাস দিলেন যে এক লক্ষ মূদ্রা দিয়ে সমাজপতিদের শান্ত করবেন। কিন্তু খুল্লনা তাতে সম্মত হ'লনা। সে বদ্বল' আজ যাঁবা লক্ষ মূদ্রা নিয়ে অন্নগ্রহণ করবেন অন্য এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে তাঁরা এই ছুতোয় হয়ত ম্বিগুণ অর্থ দাবী করবেন এবং এইভাবে ধনপতিকে বারে বারে পীড়ন করতে থাকবেন। অথচ তার নিজের মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচবে না।

খুল্লনার পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। তাকে জলে ডোবাতে চেঁটা করা হ'ল, সর্প দংশন করান হ'ল, জলন্ত লৌহদণ্ডে দণ্ড করা হ'ল; অবশেষে জতুগৃহে তাকে বন্ধ ক'রে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল। কিন্তু খুল্লনার কোন অনিষ্টই হ'ল না। সতীত্বের মহিমায় সে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল। সমাজ-পতির পরাভূত হ'য়ে খুল্লনাকে প্রণাম করলেন।

সুখে দিন যায়। এমন সময় রাজভান্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় রাজা ধনপতিকে সিংহল দেশে যেতে আদেশ দিলেন। সপ্তভিঙা

বোঝাই ক'রে ধনপতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। খুঁজনা তখন গর্ভবতী—সাধু সেই মন্মে 'জয়পত্র' লিখে দিলেন। লণাচার্য্য জানালেন যে যাত্রার নিম্ণার্হিত সময় অশুভ। ধনপতি তাঁকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। পতির মংগলের জন্য খুঁজনা ঘট পেতে চণ্ডীপূজা করতে বসেছিল। পরম শৈব ধনপতি ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে "ডাকিনী দেবতা" ব'লে চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে প্রবাস যাত্রা ক'রলেন। এই অপমানের শোধ চণ্ডী ধনপতির উপর নিলেন অকূল সমুদ্রে। প্রবল তুফানে তাঁর ছয়টি নৌকা ডুবেল। অবশিষ্ট একমাত্র 'মধুকর ডিঙা' আশ্রয় ক'রে সদাগর সিংহল পেঁছলেন। পথে কালীদেহে চণ্ডী তাঁকে গজগ্রাসশীলা 'কমলে-কামিনী' মূর্তি দেখালেন। এই মূর্তি যেমন অলীক তেমন অদ্ভুত।

সাধুকে সিংহলরাজ্য পবন সমাদরে গ্রহণ ক'রলেন। কিন্তু তাঁর মূখে কমল বনে অপরূপ সুন্দরী কামিনীর হস্তী গ্রাসের কথা শুনে কারও বিশ্বাস হ'ল না। তখন সিংহলরাজ ও ধনপতির মধ্যে অর্গাঝার পত্র স্বাক্ষরিত হল যে সদাগর এই "কমলেকামিনী" মূর্তি দেখাতে পারলে রাজা তাঁকে অম্বর্ধক রাজস্ব দান করবেন, আর না দেখাতে পারলে ধনপতিকে দ্বাদশ বৎসর কারাগারে বন্দী থাকতে হবে। সকলে কালীদেহে গিয়ে কিন্তু এ দৃশ্য দেখতে পেলেন না। সাধু কারাগারে বন্দী হলেন। চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে জানালেন যে তাঁর পূজা করলে সদাগর এ দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবেন। কিন্তু শিবোপাসক ধনপতি দম্ভভরে বলেন,—

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।

মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাই জানি॥"

এদিকে শুভদিনে খুঁজনার এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবল। মালাধর নামে এক গন্ধর্ষ শিবের শাপে খুঁজনার পুত্র হ'য়ে জন্ম নিলেন। এই সুন্দর শিশুর নাম হ'ল শ্রীমন্ত। বাল্যের চপলতার অবসানে শ্রীমন্ত অস্প সময়েই নানা শাস্ত্র ও কাব্য-সাহিত্যে সুপাণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন। একদিন গুরুকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি সদৃশুর দিতে না পাবায় শ্রীমন্ত তাঁর প্রতি পরিহাস সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। গুরু কুপিত হ'য়ে শ্রীমন্তের জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করলেন। তরুণ শ্রীমন্ত সেই দিনই পিতার অনুসন্ধানে সিংহল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। দেশের রাজার অনুরোধ, মাতার অশ্রুধারা কিছুই তাঁকে নিরস্ত ক'রতে পারল না। সাত ডিঙা সাজিয়ে শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রা করলেন।

কালীদহের নীল জলরাশির মধ্যে শ্রীমন্তও সেই পরমাশ্চর্য্য ‘কমলে কামিনী-মূর্ত্তি’ দেখে সিংহলের রাজাকে সেই অশ্রুত ঘটনার কথা বর্ণেন। কিন্তু কেউই এ কথা বিশ্বাস করল না। এবারে পণ হ’ল যে শ্রীমন্ত যদি রাজাকে ঐ মূর্ত্তি দেখাতে পারেন তবে রাজা তাঁকে নিজ কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেবেন ও অর্ধেক রাজস্ব দান করবেন। আর, দেখাতে না পারলে দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তের শিরচ্ছেদ হবে। চণ্ডীর ছলনায় শ্রীমন্ত রাজাকে এই মূর্ত্তি দেখাতে পারলেন না। সন্তর্ অনুরায়ী তাঁকে মশানে নিয়ে যাওয়া হ’ল। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ’য়ে শ্রীমন্ত একাগ্র চিন্তে চণ্ডীর স্তব করলেন। দেবী জরতী ব্রাহ্মণীর বেশে এসে শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। চণ্ডীর ভূত প্রেতের কাছে পরাজিত হ’য়ে যুবরাজ ও অনেক সৈন্য হত হ’ল, বাকী সৈন্যগণ পলায়ন করল। সিংহলরাজ চণ্ডীর অনুগ্রহে ‘কমলেকামিনী’-মূর্ত্তি দেখলেন। চণ্ডীর অনুগ্রহে মৃত সৈনিকেরা প্রাণলাভ করল। পিতা পুত্রে মিলন হ’ল। রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে মহাসমারোহে শ্রীমন্তের বিবাহ হ’ল। পিতাপুত্রে স্বদেশ যাত্রা করলেন। পথে দেবীর কৃপায় ধনপতি তাঁর জলমগ্ন ছয় ডিঙা ফিরে পেয়ে চণ্ডীর পূজা করতে সম্মত হ’লেন। উজানিনগরে এসে শ্রীমন্ত রাজা বিক্রমকেশরীকে ‘কমলেকামিনী’-মূর্ত্তি দেখিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং রাজ-কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করলেন।

ধনপতি শিবপূজা করতে বসে অর্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখলেন,—

“ধনপতি পূজা করে মূর্ত্তিকা-শঙ্কর।
 নানা পরিপাটী করি পূজা করে হর॥
 মূর্ত্তিতনয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
 পার্শ্বতী হইল তার অর্ধ কলেবর॥
 বামভাগে সিংহ হৈল দক্ষিণভাগে বৃষ।
 পতি-বামভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ॥
 বিভূতি-ভূষণ হর স্ফটিক বরণ।
 বামভাগে হৈলা গৌরী বরণ কাঞ্চন॥
 অর্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্ধেক সিন্দূর।
 ডানি কর্ণে অহি বামকর্ণে মণিপূর॥
 ডানি ভাগে জটাজূট বামে অলিকেশ।
 অর্ধেক ভূষণ অহি অর্ধ রত্নদেশ॥

বামে শঙ্খ দক্ষিণেতে ভূজঙ্গ-বলয়।
কেবল ভাবিতে হর ধ্যান নাহি রয়॥
অর্ধনারী শিব বিনে না রহে ধৈর্য।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান॥
দুইজনে একতনু মহেশ পার্শ্বতী।
না জানিয়া এত দংশ পাইলু মূঢ়মতি॥”

শিব ও পার্শ্বতী অভিন্ন জেনে তিনি অনুতপ্ত চিন্তে দেবীর পূজা করলেন।
চণ্ডীর পূজা জগতে প্রচারিত হ'ল। যথাসময়ে শাপ মোচনের পর শাপভ্রষ্ট
ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরে গেলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা সম্ভবত মাণিক দত্ত। অবশ্য এই
কাহিনী তাঁর স্বকপোল কল্পিত নয়। লোক মুখে প্রচলিত কোন প্রাচীন
অথবা গ্রাম্য গীতকে সুসম্বন্ধ কাহিনীর আকারে প্রথম গ্রথিত করার গৌরব
বোধ হয় তাঁরই। পরবর্তীকালের কবিরা এই ক্ষুদ্র কাব্যকে নিজ নিজ
ক্ষমতানুযায়ী দীর্ঘ ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। মদুসারাম সেন, শিবজি হরিদাস,
জ্ঞানানন্দ, ভবানীশঙ্কর প্রভৃতি অনেক কবিই এই উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা
করেছেন। কিন্তু মাধবাচার্য ও মদুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি।
এঁদের হাতে এই কাব্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

ডক্টর “দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়”এ অনুমান
করেছেন, মাণিক দত্ত সম্ভবত ঐয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ষোড়শ
শতাব্দীর কবি মদুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে বাল্মীকি, ব্যাস,
কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের গীত-পথ
পরিচায়ক কবি মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধাঘা নিবেদন করেছেন,—

“মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।

যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়॥” (দিগ্‌বন্দনা)

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল যে বেশ প্রাচীন তার একটি প্রমাণ এই যে

এই কাব্যে হিন্দু পদ্যরূপ-বহির্ভূত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা অংশ বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবযুক্ত। এই অংশ ধর্ম্মগ্গল কাব্যের অনুরূপ।

মাণিক দত্ত মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন বলে অনেকের অনুমান। তাঁর কাব্যের প্রচার এই অঞ্চলেই বেশী হ'য়েছিল। কাব্যের মধ্যেও গোড়ের নিকটবর্তী অনেক স্থান, দেব মন্দিরবাদি ও নদী-নালা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তাছাড়া ভাষার মধ্যেও এই অঞ্চলের বিশেষত্ব দেখা যায়। কবির আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় যে, তাঁর নিবাস ফুলুয়া নগর। শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় মনে করেন, মালদহ জেলার ফুলবাড়ীই সেই স্থান। কবি অন্ধ ও খঞ্জ ছিলেন। দেবীর কৃপায় তিনি আবোগালাও করেন এবং গানের দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন ক'বে তীব্রিকা অর্জুন কবতেন। তাঁর সরল রচনা গানের উপযোগী ও সাধারণ গ্রাম্য ভক্ত শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী ক'বে ছড়ার আকারে রচিত হ'য়েছিল। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের যে সামান্য অংশ পাওয়া গেছে তা থেকেই বোঝা যায় কাব্যটির যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল।

মাধবাচার্য্য

মাধবাচার্য্য চণ্ডীমঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে।

“পঞ্চগোড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাত্তর নামে রাজা অর্জুন-অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বদ্বন্দ্যে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগোড়মধ্যে সন্তগ্রাম স্থল।
দ্বিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্যাদায় মহোদধি দানে কম্পতরু।
আচারে বিচাবে বদ্বন্দ্যে সম সদুরগুরু॥
তাহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥

*

*

*

ইন্দ্র বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।

ম্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত ॥

সারদার চরণসরোজমধুলোভে।

ম্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে ॥”

কাব্য মধ্যে কবির এই আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়, মৃদুঘল সম্রাট আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সপ্তগ্রাম নিবাসী মহাপণ্ডিত পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্য ১৫০১ শকাব্দে (খ্রীষ্টীয় ১৫৭৯ অব্দে) চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্য্যের রচিত একটি ‘গঙ্গামঙ্গল’ পুঁথিও পাওয়া গেছে। মাধবাচার্য্য পৈত্রিক নিবাস স্থান পরিত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন মেঘনা নদীর তীরে নবীনপুর গ্রামে (বর্তমান গোঁসাইগঞ্জ) বাস স্থাপন করেন বলে অনেকের অনুমান। পূর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাধবাচার্য্যের পুঁথির ব্যাপক প্রচলন হ’য়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মর্যাদা দান করার গৌরব মাধবাচার্য্যেরই। মধুকুন্দরাম ও ভাবচন্দ্র তাঁরই অনুগামী। মাধবাচার্য্যের রচনা অনাডম্বর ও বাস্তবধর্ম্মী। সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যে একটা বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়।

অল্প কথায় কালকেতু ব্যাধের শৈশব বর্ণনায় মাধবাচার্য্য লিখেছেন,-

“এবে বাড়ে বীরবর, িনি মত্ত করিবর,

গজশৃঙ্ড জিনি কণ বাড়ে।

যথেক আখিটি স্নাত, তারা সব পরাভূত,

খেলায় জিনিতে কেহ নাহে ॥

বাঁটুল বাঁশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে,

কাহার ঘরেতে নাহি যায়।

কুণ্ডিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী,

ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায় ॥”

পরবর্তীকালের কবি মধুকুন্দরাম এই বর্ণনাটিকে অলংকার ও বর্ণবিন্যাসে আরো বড় এবং অনেক উজ্জ্বল করে অঙ্কিত করেছেন,—

“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।

বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি,

সবার লোচনসুখ হেতু ॥

কালকেতু ব্যাধ ও তার ভেরাণ্ডার থামের ভাঙা কুটীরে ছেঁড়া কাঁথা, বাসি মাংসের পসরা ও ব্যাধরূপসীগণের দুর্গন্ধযুক্ত অর্ধাবৃত অণু মাধবা-চাৰ্য্য যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ চিত্রিত ক'রেছেন। ধনপতির কাহিনীতেও কবি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। মদকুন্দরাম ব্যাধ কালকেতুকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করলেও রাজা কালকেতুর চরিত্র খর্ব্ব করে ফেলেছেন। তাঁর কালকেতু কলিঙ্গ-রাজের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে স্থায়ী পরামর্শে

(মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম শূদ্ধ মঙ্গলকাব্যেরই শ্রেষ্ঠতম কবি নন,—তিনি সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কাউয়েল (Cowell) সাহেব মুকুন্দরামকে বাঙালার চসার (Chaucer) বলেছেন এবং তাঁর কাব্যের কোন কোন অংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেছেন।

মুকুন্দরাম তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

শুন ভাই সভাভণ
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চন্ডিকা বসিলা আচম্বেতে॥
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চাষি,
নিবাস পদ্রুদ্ব ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্ভজভৃঙ্গ
গোড়-বংগ-উৎকল-অধীপ।
অধম্মী' রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামদ সরিপ॥
উজির হইল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জনে অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি॥

সরকার হইল কাল, খিল ভূমি লিখে লাল,
 বিনি উপকারে খায় ধ্বতি ।
 পোন্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
 পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
 ডিহিদার আরোজ-খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ,
 ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে ।
 প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী,
 হেতু কিছদ নাহি পরিগ্রাহে ॥
 পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে
 দ্বয়ার চাপিয়া দেয় থানা ।
 প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি,
 টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
 সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চন্ডীবাটী যার গাঁ,
 যুদ্ধি কৈল মন্থিব খাঁর সনে ।
 দামন্যা ছাড়িয়া যাই সঞ্চে রমানাথ ভাই,
 পথে চন্ডী দিলা দরশনে ॥
 ভেটনায় উপনীত, রূপরায় নিল বিস্ত,
 যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা ।
 দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
 দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
 বহিয়া গোড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি
 কেউটায় হইল উপনীত ।
 দারুকেশ্বর তারি পাইল মাতুলপদুরী,
 গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥
 নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর,
 উপনীত তেউটা নগরে ।
 তৈল বিনা কৈল স্নান, করিল উদক পান,
 শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
 আশ্রয় পুথরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক-নাড়া,
 পূজা কৈল কুমুদ প্রসদনে ।

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে,
 চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
 হাতে লৈয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
 নানাছন্দে লিখেন কবিত্ব।
 যেই মন্ত্রে দিলা দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
 মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
 দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ-ছায়া,
 আঞ্জা দিলা রচিত্তে সঙ্গীত।
 চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই,
 আড়রায় হইলু উপনীত॥
 আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
 নরপতি ব্যাসের সমান।
 পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিন্দু নৃপমণি,
 দশ আড়া মাপি দিলা ধান॥
 সূদন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙিল সকল দায়,
 সূতপাঠে কৈল নিয়োজিত।
 তাঁর সূত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
 গুরু করি করিল পূজিত॥
 সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বপন-সন্ধি
 অনুদিন করয়ে যতন।
 নিজের দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি,
 গায়েনেরে দিলেন ভূষণ॥
 বীরমাধবের সূত রূপে গুণে অদভূত,
 বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
 তাঁর সূত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত,
 শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥”

এ থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার রঙ্গান্দু নদীর তীরবর্ত্তী দামুন্ডা গ্রামে কবির ছ’ সাত পুরুষের বাস ছিল। চাষ আবাদে সূত্রে সচ্ছন্দে তাঁদের দিনপাত হত। ডিহিদার মাহমুদ সরিফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ’য়ে তিনি পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পথে বহু দুঃখ কষ্টের পর

তিনি মেদেনীপুর জেলার, বর্তমান ঘাটাল থানার অধীন, আড়রা গ্রামের পালিধি বংশজাত ব্রাহ্মণরাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়-প্রার্থী হন। বাঁকুড়া রায় কবিকে স্বীয় পুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া রায়ের দেহাবসানের পর রাজা রঘুনাথের সভাকবিরূপে তাঁরই অভিলাষে মদুকুন্দরাম তাঁর অপূৰ্ব্ব চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ ১৪৯৫ থেকে ১৫২৫ শকাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

গ্রন্থ রচনার কাল,—“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥ রস অর্থে ‘ছয়’ ধরলে কালসংগতি হয়না, ‘নয়’ গ্রহণ করলে দাঁড়ায় ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)। রচনাকাল সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে এই যে সাত্ত্বিক নিশ্চেষ্টতা পাওয়া যায় তা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। সে সমস্তের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কবিকঙ্কণ মদুকুন্দরাম আনুমানিক ১৫৯৪ অথবা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা শেষ করেন। এই মত গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। মানসিংহের সময়কার ঐতিহাসিক পটভূমিকাও এই মত সমর্থন করে। কবির আত্মকাহিনী অংশ থেকে জানা যায় যে, কাব্যটির রচনার পূর্বাঙ্কে মানসিংহ বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। মানসিংহ ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করেছিলেন।

কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে ভণিতায় লিখেছেন,—

“মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চন্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* * *

দিবা নিশি তুয়া সেবি, রচিল মদুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর মা কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥”

কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি কবিচন্দ্র, পুত্র শিবরাম, কন্যা যশোদা, পুত্রবধূ চিত্রলেখা এবং জামাতার

নাম মহেশ। কবি পণ্ডোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁরা রাঢ়ী শ্রেণী ও কয়ড়ি গাঁঞ। কবির কোন রকম গোঁড়ামি ছিল না। চণ্ডীমঙ্গলে ইনি শ্রীচৈতন্যেরও বন্দনা করেছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যের প্রকৃত নাম ‘অভয়ামঙ্গল’। তিনি মার্ববাচার্যের চণ্ডী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন এবং পদ্যাদি ও সংস্কৃত সাহিত্য হতে রত্নরাজি আহরণ করে স্বীয় কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুকরণে অম্ব-সজ্জিতা সুন্দরীগণের চিত্র অঙ্কিত করেছেন এবং ‘মুকুন্দরাম ক্রন্দা চণ্ডীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গান্ধার্য্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একখানি সম্মুখত প্রতিলিপি—’।

প্রবাসে স্নেহে বাসকালেও কবি দাম্ভন্যায় স্মৃতি বিস্মৃত হননি। জন্ম-ভূমির জন্য সক্রোধে বেদনায় তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গ্রামের পথ-ঘাট, পাড়া-প্রতিবাসী সকলের কথাই তিনি হৃৎস্পন্দনায় গভীর আবেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। গ্রামের রত্নানন্দ নদকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,—

“গঙ্গাসম স্নানিস্মল তোমার চরণজল
পান কৈনন্দ শিশুকাল হৈতে।
সেই সে পদ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাম তোমার সংগীতে॥”

(দাম্ভন্যায় রক্ষিত কবির সহস্র লিখিত পদ্য)

“কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখদুঃখের আলায় বঙ্গীয় কুটীর একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্পাইনশীর্ষে দ্বিষামার শিশি-রশ্মি এবং পল্লীগ্রামের বর্ষা-প্রপাতিসিক্ত তরুগুচ্ছ, এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়েই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেইরূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

মুকুন্দরাম স্নেহের চেয়ে দুঃখের কথায় বড়। তিনি প্রকৃত পক্ষে দুঃখেরই কবি। তিনি যে আধিব্যাধি পীড়িত, দারিদ্র্য অত্যাচার ও অপমানে ভরা সমাজে বাস করেছিলেন, নিজে যে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করেছিলেন, বিনা অপরাধে—

শাসকের নিয়্যাতনে স্বদেশ হতে নিৰ্বাসিত হইয়েছিলেন, এ সমস্তেরই প্রত্যক্ষ বেদনা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কবি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাই রাজ-কন্যা, স্দুশীলার বারমাসের স্দুখ বর্ণনার চেয়ে দরিদ্রা ব্যাধজায়া ফুল্লরার বার-মাসের দ্দুঃখ বর্ণনার অংশ অনেক বাস্তব ও মর্মস্পর্শী।

শ্রীমন্তের কাছে স্দুশীলার বারমাস্য বর্ণনায়,—

ফাগুদুনে,— “ফুটিবে পদ্মপ মোর উপবনে।
তথি দোলমণ্ড আমি করিব রচনে॥
সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত।
আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত॥”
চৈত্রমাসে, “মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে।
মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥”

আর ছন্দবিশিনী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরার বারমাস্যায় দেখি,—

বৈশাখে,— “ভাঙ্গা কুণ্ডে ঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরাডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁঞার বসন॥”
শ্রাবণে,— “কত শত খায় জেঁক, নাহি খায় ফণী—দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বান॥”
আশ্বিন মাসে,— “উত্তম বসনে বেশ করয়ে বিনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥”
কার্তিক মাসে,— “নিষ্কৃত করিলা বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥”
মাঘ মাসে,— “ফুল্লরার আছে কত কস্মের বিপাক।
মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥”

বসন্তে,—

“মধুমাসে মলয়-মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
বনিতা পদরুশ দোঁহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে॥”

মুকুন্দরাম পদরুশ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্র অঙ্কনে অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্তের চেয়ে ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা প্রভৃতি চরিত্র অনেক সজীব। মুকুন্দরামের কাব্যে নারীর নারীত্ব আছে কিন্তু পদরুশের দৃষ্ট পৌরুষের একান্ত অভাব। কালকেতু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ‘ধান্য ঘরে’ আত্মগোপন করে, ধনপতি ও শ্রীমন্তের উল্লেখযোগ্য পৌরুষ কিছুর দেখা যায় না। তাঁরা যেন যন্ত্রচালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। কিন্তু সমগ্র কাব্যে একটি অপ্রধান ক্ষুদ্র চরিত্র কবি অল্প কথায় বীরত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। ধনপতির উপাখ্যানে দেখা যায়, সিংহলে দেবীর অনুগ্রহে শ্রীমন্ত যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর সিংহলরাজের অনুনয়ে তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন যুদ্ধে সিংহলের সমস্ত হত সৈন্য-সামন্তদের প্রাণ দান করতে। দেবী-প্রদত্ত সঞ্জীবনী ঔষধ মৃত ব্যক্তিদের দেহে ছিটিয়ে দেওয়া মাত্র তারা পুনর্জীবন লাভ করতে লাগল।

“প্রথমে দিলেন জল যুবরাজের গায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী—বলি কুমার পলায়॥”

কিন্তু নিভীক ও পদরুশকারে বিশ্বাসী নেবা কোতোয়াল প্রাণ লাভ করেই,—

“আঁখি কচালিয়া উঠে নেব কোটাল।
কুন্তল বন্ধন করি ধরে অঁসি ঢাল॥
কোপে নেব কোটালিয়া বলে কটুবাগী।
আগদুতে হানিয়া ফেল জরতি ব্রাহ্মণী॥”

মঙ্গলকাব্যের বৈচিত্র্যহীন আবেষ্টনীর মধ্যে, অলৌকিক ও সামান্য বিষয়-বস্তুকে উপজীব্য করে, মুকুন্দরাম শূদ্ধ স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে যে অপূৰ্ব কাব্য সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই মধ্যযুগে তুলনা রহিত। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সুদৃগভীর সৌন্দর্য্যবোধ তাঁর কাব্যকে সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য দান

করেছে। কাব্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও অন্যান্য ত্রুটি লক্ষিত হয় তার জন্য দায়ী তিনি নন,—দায়ী সমসাময়িক কাব্যের আদর্শ, জনসাধারণের চরিত্র, রুচি এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা। একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও যদুগধর্মে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে কাব্য রচনা করা ছাড়া তাঁর প্রতিভা বিকাশের আর অপর কোন ক্ষেত্র ছিল না।

কবিকঙ্কণের কাব্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস্ মহাশয় বলেছেন,— ‘Its most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman and miraculous but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature.’—(*Literature of Bengal*).

অন্নদামঙ্গল

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকে মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদির প্রভাব বিশেষভাবে পড়তে থাকে। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবি মদুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে লৌকিক কাহিনী মূলত উপজীব্য ক'রলেও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও অনেক পুরাণের ছায়াপাতে তাঁর কাব্যের গৌরব ও আভিজাত্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর পরবর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল-কারেরা বিশেষ ভাবে সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং কালক্রমে লৌকিক চণ্ডী ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চণ্ডী নাম-সামঞ্জস্যে অভিন্ন হয়ে পড়েন। এই সমস্ত কারণে এবং ব্যাপক সংস্কৃত চর্চার ফলে লৌকিক চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা সমাজে দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে ও তাঁর স্থান অধিকার করতে থাকেন পুরাণ-বর্ণিতা চণ্ডী। এই সময় থেকেই পুরাণোক্ত কাহিনী নিয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত হ'তে থাকে 'দুর্গাপুরাণ' বা 'দুর্গামঙ্গল'।

অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের উপরেও বহু সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ ও আগম গ্রন্থাদির প্রভাব দেখা যায়। তাছাড়া বিবিধ সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার, নাগরী, ও ফারসী ভাষা প্রভৃতিতে তাঁর বেশ দখল ছিল। এ সমস্তই তিনি নিজেই দেবীর জবানীতে জানিয়েছেন। যুগমাহাশ্মে, সংস্কৃত পুরাণ, সাহিত্য ও রামপ্রসাদ প্রবর্তিত শাস্ত্র-পদাবলীর প্রভাবে লৌকিক চণ্ডী ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদামূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন।

মাধবাচার্য্য ও মদুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে দুই খণ্ডে রচিত হয়েছে। এই দুই খণ্ড আবার তিন অংশে বিভক্ত। বাস্তবিক পক্ষে অন্নদামঙ্গলে তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যের উপাখ্যানকে কোনমতে একসত্রে গ্রথিত করা হয়েছে,—(১) শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, (২) কালিকামঙ্গল এবং (৩) মানসিংহ—ভবানন্দ—অন্নপূর্ণামঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের আখ্যানভাগের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে, কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম দুই অংশের কাহিনীতে কিছু মৌলিকতা থাকলেও ঐ কাহিনী দুটি তাঁর নিজস্ব নয়, কিন্তু শেষাংশে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন

ক'রে কবি সম্পূর্ণ নূতন গল্প রচনা করেছেন। তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল অন্নদাতা রাজার প্রশস্তি রচনা।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে দেব-দেবী বন্দনা, গ্রন্থ-সূচনা, মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভা বর্ণন, গীতারম্ভ, সতীর পিত্রালয়ে গমন, শিব নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, হিমালয় আলয়ে উমার জন্ম। শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভঙ্গ, শিব-বিবাহ, দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ ও কাশীপ্রতিষ্ঠা, ব্যাসের শিব নিন্দা, অন্নদার জরতী বেশে ব্যাসকে ছলনা। দেবীর পূজা প্রচারের জন্য কুবেরের সহচর বসুন্ধরের শাপগ্রন্থ হ'য়ে হরিশোড়রূপে জন্ম, হরিশোড়ের প্রতি অন্নদার কৃপা ও তাঁকে বরদান। কুবেরের পদ্র নলকুবেরের প্রতি শাপ এবং নলকুবেরের আন্দুলিয়া গ্রামে রাম সমাদারের ঔরসে সীতাদেবীর গর্ভে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ, ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্মগ্রহণ। হরিশোড়কে পরিত্যাগ ক'রে দেবীর ভবানন্দ নিবাসে যাত্রা ও খেয়াঘাটে ঈশ্বরী পাটনীকে বরদান। ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক দেবীর পূজা ও তাঁর প্রতি দেবীর অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণিত হ'য়েছে।.....এই অংশে একমাত্র সজীব চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী। এছাড়া অপর কোন চরিত্র তেমন বিকাশ লাভ করেনি।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশে 'বিদ্যাসুন্দর' অধ্যায়ে যশোরের স্বাধীন নরপতি প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত হ'য়ে রাজা মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমন এবং বন্দনামানে অবস্থান কালে তাঁর কৌতূহল নিবারণের জন্য কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণনা। এই অংশটি প্রকৃতপক্ষে কালিকামঙ্গল। এরপর দ্বিতীয় অংশে 'মানসিংহ' অধ্যায়ে বর্ণিত হ'য়েছে, -মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং ভবানন্দ মজুমদারের কৌশলে প্রতাপাদিত্যের পরাজয়। ভবানন্দের খেলাৎ লাভের জন্য দিল্লী যাত্রা প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশ বর্ণন। বাদশাহের দেবতা নিন্দা ও তাঁর প্রতি মজুমদারের উত্তর। বাদশাহের কোপে মজুমদারের কারাবাস। মজুমদারের অন্নদা স্তব এবং দেবীর অভয় দান। দেবীর ভূত প্রেত ও ডাকিনী-যোগিনীর দিল্লীতে উৎপাত। দিল্লীশ্বরের কাছে দেবীর মাহাত্ম্য জাহির ও ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার পূজা এবং ভবানন্দ মজুমদারের রাজত্ব প্রাপ্তি। মজুমদারের নিকট দেবীর ভবিষ্যৎ কথনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর সভাকবি অন্নদা-অষ্টমঙ্গলার রচক ভারতচন্দ্রের উল্লেখ।.....এই দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় কবি অত্যাশ্চর্য নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব'।

✓ ভারতচন্দ্র

পরিবর্তনই জগতের নিয়ম। কাব্য-সাহিত্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মানুষের রাষ্ট্র, ধর্ম, সামাজিক অবস্থা ও রুচির পরিবর্তনের উপর সাহিত্যের ভিত্তি। তাই কাব্য-সাহিত্য সময় সময় দীর্ঘায়ু হ'লেও অমরত্ব লাভ করতে পারে না,—পারা হয়ত কাম্যও নয়✓

বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে নবম্বীপের কথা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সেন-পশ্বে'র শেষ দিকে নবম্বীপ থেকেই 'বাংলার লক্ষ্মী' একদিন অন্তর্হিত হ'য়েছিলেন। তারপর যে নবম্বীপে একদিন শিক্ষা-সংস্কৃতির পাদপীঠ গড়ে উঠেছিল, যে নবম্বীপে প্রেমাবতার খ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গোস্বামিগণ প্রেমধর্ম প্রচার ক'রেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই নবম্বীপেই দুর্ধ্বল মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্র, বিকৃত শক্তিদর্শন, মূসলমান দরবারী প্রভাব, সামাজিক দুর্নীতি, চারিত্রিক অবনতি ও তরল রুচির জন্য এক নতুন ধরনের কাব্য-সাহিত্য সৃষ্ট হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এক অদ্ভুত স্মরণীয় যুগ। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে, স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে, দেশের শাসনভার ইংরেজ বণিকের হাতে চলে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে এই যে একটি সংকটময় প্রধান ঘটনা সমসাময়িক সাহিত্যে তার কোন নিদর্শন নেই। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, ইংরেজ একাদিনে এ দেশের রাজা হয়ে বসেনি। প্রথমটা তারা 'ক্লাইভের গদর্ভ' অহিফেনসেবী মীরজাফরকে ঔপাধিক আড়ম্বরে মসনদে বসিয়ে রেখে দেওয়ানী লাভ ক'রে ট্যাক্স আদায় ও কুঠি নিষ্কাশন করতেই ব্যস্ত ছিল। তারপর কিছুদিন মীরকাশিমকে নিয়েও প্রহসন ক'রতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা মীরকাশিমের সঙ্গে সওদা না হওয়ায় তাদের ঐশ্বর্যচ্যুতি ঘটল'। তখন তারা ছলে-বলে-কৌশলে শাসন-দণ্ড ছিনিয়ে নিল একের এক ক্ষমতা গ্রহণ ক'রে। তাই দেশের রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করতে তাদের কিছুটা সময় লেগেছিল। তাই বোধ হয়, জনসাধারণ, এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্যন্ত, পলাশী-যুদ্ধের ঐতিহাসিক ইংগিত অনেক দিন পর্যন্ত উপলব্ধি ক'রতে পারেনি। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দেশের আভ্যন্তরিক শাসনের ভার এ সময়ে স্থানীয় ভূস্বামীদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

সেজন্য দেশে এত বড় একটা রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন হ'লেও দেশের লোক তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। তাছাড়া, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাঙ্গালীর চিত্ত বিমূঢ় হ'য়ে থেকে ছিল দীর্ঘকাল। এই শতাব্দীতে যে সব লোক ইংরেজের সংস্পর্শে এসে অম্লান্যাসে হঠাৎ খুব ধনী হ'য়ে ওঠে তারা কাণ্ডন-কৌলিন্যে সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অন্ধভাবে বিলাস-বাসনে মত্ত হয়। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে—সমাজের উচ্চস্তরে—অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর ও দেহগত বিলাস-বাসনা উগ্রভাবে দেখা দেয়। এরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জের চলে এবং নৈতিক অধোগতি চরম রূপে দেখা দেয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—নাগর-সমাজে। পল্লী অঞ্চল এই কদম্ব্য প্রভাব থেকে দূরে থাকায় সে দিকে রচিত সাহিত্যগুলি অনেকাংশে নিষ্পল ছিল।

বহু প্রকার সুকুমার বিদ্যা, কুরুচি, কূটনীতি ও বিলাসপ্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে এক মিশ্রিতরূপে গড়ে তুলেছে। শিব ও শক্তি উপাসক নবম্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এই যুগে কাব্য-সাহিত্যের গতি পরিবর্তন করে। পল্লীবাসিনী দীনা বঙ্গভাষা এখন রাজদরবারে অনঙ্গহীতা। সংস্কৃত ও ফার্সীর বড় বড় পণ্ডিতদের কৃপায় বাঙ্গলা সাহিত্য সরলতা ও আবেগধর্ম্য পবিত্র করে বিলাস-আড়ম্বরভি-শয্যাপূর্ণ রাজসভার উপযুক্ত কৃত্রিম নানা আভরণে সজ্জিত হ'য়ে যৌনলালসাময় উত্তপ্ত মদিরা-মধুর স্রোত প্রবাহিত করার কাজে নিযুক্ত হ'ল। অলংকার-মুখর ভাবোচ্ছ্বাস, আড়ম্বরময় অতিশয়োক্তি, লালস-বিভ্রম যুক্ত শৃঙ্গাররসাবিষ্ট দৃষ্টি,—ঐশ্বর্য-বিলাসের এই বিবিধ বিচিত্র সম্ভারের মাঝে নিষ্পলতার স্থান কোথায়? সব চেয়ে দূরেথর কথা এই যে, কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে দেশের আপামর সাধারণের এতদিন যে একটি নিবিড় যোগসূত্র ছিল এই সময় থেকেই তা ছিন্ন হ'য়ে গেল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও গদ্যগ্রাহী ছিলেন। তাঁর সভায় ধর্ম্ম, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই চর্চা হত। ভারতচন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রিয় কবিকে ব্রহ্মস্বরূপে ভূ-সম্পত্তি দান করেন ও 'কবি রায়গদ্যাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনুমান ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভুরশুট পরগনার হুগলীর অন্তর্গত পেড়োঁ-বসন্তপুর গ্রামে এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি ভুরশুটের ভরম্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদার 'রাজা' উপাধিধারী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র।

“ভরম্বাজ-অবতংস

সদাভাবে হতকংস

নরেন্দ্র রায়ের সদৃত

ফুলের মদুখটি খ্যাত

ভূপতি রায়ের বংশ

ভুরশুটে বসতি।

ভারত ভারতীয়দুত

শ্বিজপদে সন্মতি॥”

বন্দ্যমানের মহারাণী কোনও কাবণে ক্রোধান্বিত হ'য়ে নরেন্দ্রনারায়ণের ভবানী-পুত্র ও পেঁড়োরগড় এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি জোর করে অধিকার করায় নরেন্দ্রনারায়ণ হতসম্বন্ধ ও দরিদ্র হয়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র বাল্যকালে তাঁর মাতুলালয় নাওয়াপাড়া গ্রামে থাকেন এবং তাজপুরের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় তিনি আত্মীয়-স্বজনদের অমতে সারদাগ্রামে আচার্য্যদের পরিবারে বিবাহ করেন। গুরুজনের দ্বারা তিরস্কৃত হ'য়ে অভিমানী ও খেয়ালী কবি গৃহত্যাগ করে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মন্সী নামে কোন ধনী কায়স্থের বাড়ীতে থেকে ফারসী ভাষা শেখেন। এই সময়েই তিনি সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। মাত্র পনের বছর বয়সের সময় তিনি দু'খানি 'সত্যপীবের কথা' রচনা করেন। তার একখানি চৌপায়ী ছন্দে লেখা। এই পুঁথির শেষে রচনাকাল সম্বন্ধে লেখা আছে,—“ব্রতকথা সাঙ্গপায় সনে রুদ্র চৌগুণা॥” অর্থাৎ ১১৪৪ সাল অথবা ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ থাকায় তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে বৈরাগী সাজা ঠিক করেন। কিন্তু তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদামগুল বা অন্যপূর্ণামগুলের প্রথম অংশে দু'টি গানের ভণিতায় 'রাধানাথ' নাম পাওয়া যায়। এ থেকে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কবি-পত্নীর নাম ছিল রাধা। তাঁর বিবাহিত জীবন বোধহয় স্নেহের ছিল না। এক জায়গায় তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, “দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বিগ্ধত রায়গুণাকর॥” ফরাসডাঙার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর চেষ্ঠায় এনি মাসে চল্লিশ টাকা বেতনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। এই রাজসভায় তাঁর অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৮ বৎসর বয়সে, 'ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রদর্শিত পথে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। এই অন্নদামঙ্গল দু'খণ্ডে এবং তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিব-বিবাহ, ব্যাসকাশী, হরিশোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম ও তাঁর উপর দেবীর অনুগ্রহ। দ্বিতীয়ভাগের প্রথম অংশে বিদ্যাসুন্দর পালা (এই অংশটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত হ'লেও প্রকৃত পক্ষে এটি কালিকামঙ্গল। এ সম্বন্ধে পরে যথা-স্থানে আলোচনা করা হ'য়েছে।), দ্বিতীয় অংশে মানসিংহের যশোর বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের রাজহলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হ'য়েছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি রসমঞ্জরী (ভানুদত্তের মূল সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থের অনুবাদ), চণ্ডীনাটক (অসম্পূর্ণ) ও সংস্কৃত-বাংগলায় শিখরিণী ছন্দে ব্যাঙ্গোক্তপূর্ণ নাগাটক রচনা করেন। তা ছাড়া তাঁর অনেক বাংগলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ফারসী কবিতা পাওয়া যায়। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে (১৬৭৪ শকাব্দে অথবা ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে) অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে নির্দেশ আছে, —

“বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরুপমা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥”

ভারতচন্দ্রের সত্যকার কবি-প্রতিভা ছিল। কিন্তু সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রতি মোহই তাঁর প্রতিবন্ধক হ'য়েছে। যেখানেই তিনি এই মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন সে সমস্ত জায়গায় তাঁর বর্ণনা প্রাণময়, সাবলীল ও সুন্দর হ'য়েছে। ভাবের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর কাব্যের গুরুত্ব হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু পদলালিত্য, ছন্দবৈচিত্র্য এবং ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি নিঃসন্দেহ প্রাচীন বাংগলার শ্রেষ্ঠ শব্দ-কুশলী কবি। বাংগলা দেশে আজ পর্যন্ত তাঁর মত অত বড় শব্দ ও ছন্দের যাদুকর কেহ জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন জাগে। ভাষায় তাঁর মত মনোরঞ্জন করতে মধ্যযুগে আর কেহ পারেননি। কোমল বাংগলা ভাষায় যে কতখানি কুহক সৃষ্টি করা যায় তা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পড়লে ধারণা করা যায় না। এই গ্রন্থে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, চতুরতা, বাক্যবিন্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা ও মৃদুভাষ্য সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষর আছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে প্রচুর অশ্লীলতা থাকলেও সেটি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাংগলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম রোমান্স।

✓ ভারতচন্দ্র যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। তাঁর কাব্যে পদ্বর্ষযুগ ও আধুনিক যুগের লক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পদ্বর্ষযুগের ন্যায় দেবদেবীর লীলা বর্ণনা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং বর্তমান যুগের মত মানবীয় প্রেম-কাহিনী ও ঐতিহাসিক সত্য যতখানি তাঁর কাব্যে রয়েছে তাঁর পদ্বর্ষবত্তী কোন্ কাব্যেই তা নেই। তিনিই প্রথম কাব্যকে প্রাচীন গতানুগতিক পয়ার-লাচাড়ী ছন্দ-বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে উদার ও প্রসার করে তুলতে যত্নবান হন। ✓ তাঁর অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটকটিতেও মনীয়ার পরিচয় রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁর কাব্যে সে যুগের চেয়ে বর্তমান যুগের লক্ষণই বেশী।

সে যুগের পক্ষে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ বিস্ময়জনক ভাবে ঐশ্বর্য্য-বহুল। তৎসম, তন্মভব, দেশি, বিদেশি ও ধন্যাত্মক শব্দ; অনেক রকম সংস্কৃত ও বাঙলা ছন্দ ব্যবহারে ও পদলালিতে তিনি যে দক্ষতার ও নুতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অপূর্ব। ‘শব্দকুশলী কবি’ ভারতচন্দ্রের কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকার আছে পুরো মাত্রায়। শব্দালংকারগুলির মধ্যে ধ্বন্যুক্তি (Onomatopoeia), যমক (Analogue) আর শ্লেষই (Pun) বেশী, স্দল্লিত অন্দ্রপ্রাস (Alliteration) ও কম নয়। অর্থালংকারের মধ্যে উমপা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি, তাছাড়া বিরোধভাস, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি বহু অলংকারের সমাবেশ দেখা যায়। বাঙলা ছন্দ লঘু-গুরু ভেদে ধ্বনির স্দনির্দ্দষ্ট পর্যায়ক্রম মেনে চলে না। তাতে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করা যে কত কঠিন তা অলংকার শাস্ত্র মাত্রেই বোঝেন। ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গ-প্রয়াত, তৃণক, ও তোটকাদি সংস্কৃত ছন্দ বাঙলায় স্দন্দর ভাবে অন্দসরণ করেছেন। ✓

ধন্যাত্মক বা অন্দকারাত্মক শব্দগুলি বাঙলা ভাষার নিজস্ব এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এগুলি শ্রুতিগ্রাহ্য অবাস্তব শব্দ, অন্দুভূতিগ্রাহ্য বস্তু, ভাব, গুণ অথবা ক্রিয়ার স্দক্ষ্য দ্যোতনা প্রকাশ করতে এবং কথায় চিত্র অঙ্কন করতে অপরি-হার্য্য। এগুলি প্রায়শ একাধিকবার উচ্চারিত হ’য়ে ধ্বনিসাম্যের জন্য ভাষায় ঝঙ্কার এনে দেয়। ভারতচন্দ্র এই ধন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অম্মদামঙ্গল থেকে নিম্নোদ্ধৃত পদে ভোজনরত শিবের চিত্র ও তাঁর আনন্দোন্মত্ত নৃত্য বর্ণনা করা হ’য়েছে অপূর্ব ধন্যাত্মক শব্দে। এই অংশ ধ্বন্যুক্তি অলংকারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

“পঞ্চমুখে শিব থাকেন কত।
 পূরেন উদর সাধের মত॥
 পায়সপায়োঁধি সপসপিয়া।
 পিষ্টক পশ্বত কচমচিয়া॥
 চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
 কচর মচর চব্য চিবিয়া॥
 লিহ লিহ জিহে লেহা লেহিয়া।
 চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥”
 “লটপট জটা লপটে পায়।
 ঝর ঝর ঝরে জাহবী তায়॥
 গর গর গর গরজে ফণী।
 দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
 ধক ধক ধক ভালে অনল।
 তর তর তর চাঁদ মন্ডল॥
 সর সর সরে বাঘের ছাল।
 দলমল দোলে মূণ্ডের মাল॥
 তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
 তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
 ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
 ডিম ডিম বাজে ডমরু ভাল॥
 ভভম ভভম বাজয়ে শিঙা।
 মৃদংগ বাজয়ে তাধিঙা ধিঙা॥”

ভারতচন্দ্রের দ্বারা ব্যবহৃত অন্যান্য অলংকারগুলিও মোটামুটি দেখা যাক্।

আদ্যযমকে,—

“ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।”

মধ্য যমকে,—

“পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।
 তরিবারে সিন্ধুভব, ভব সে ভরসা॥”

চাতুৰ্য্যপূৰ্ণ বাক্যগত শ্লেষে,—

“কুকথায় পণ্ডমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥”

অনুপ্রাসে,—

“খুন হয়েছিল বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।”

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে,—

“অকলংক হইতে শশাংক আশা ল’য়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হ’য়ে॥”

* * *

দেবাসুদরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া॥”

ব্যতিরেক অলঙ্কারে (এখানে উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণনা করা হ’য়েছে),

“কে বলে শারদ-শশী সে মৃথের তুলা।
পদনখে পতি তার আছে কতগুলা॥”

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে,—

“দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায়! বিধি চাঁদে কৈল বাহুর আহার॥”

বিরোধোভাস অলঙ্কারে,—

“অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শূন্যে পান,
অপদ সর্বত্র গতাগতি।”

অথবা,—

“চাঁদের মন্ডল বিবিধে গরল, চন্দন আগুনকণা।
কপূর তাম্বুল লাগে যেন শূল, গীতনাট বনবনা॥”

অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারে,—

“একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥”

বিশেষোক্তি অলংকারে,—

“গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাংগরের নাহি যম।”

ব্যাঙ্গস্তুতি অলংকারে (এখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হ'য়েছে),—

“সভাজন শুন জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই, সিঁধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥”

অথবা,—

“অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিঁধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥

* * * *

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে॥”

ভারতচন্দ্রের কাব্য শব্দ ও ছন্দ বিন্যাসে ক্রীড়াশীল। অনেক দৃষ্টান্ত
কাজ তিনি অনায়াসে সম্পন্ন করেছেন। শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত প্রধান
ধামালী জাতীয় ছন্দ,—

“আমার উমা মেয়ের চুড়া, ভাংগড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো৷”

প্রথম তিনটি পদ্যের অন্তে মিল যুক্ত মালঝাঁপ পয়ার ছন্দ,—

“কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরিবাণ খরশান হানহান হাঁকে॥”

প্রতি পংক্তিতে লঘু-লঘু-গুরু এই পর্যায়, দ্বাদশ অক্ষরে, চারটি বিভাগ যুক্ত
তোটক ছন্দ,—

“মিষজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবিরাজ কহে যত গোড় জনে॥”

গদ্য-লঘু ক্রমে, পঞ্চদশ অক্ষরে, আটটি বিভাগ নিয়ে গঠিত এবং শেষ বিভাগ অপূর্ণ তৎকাল হুন্দে,—

“ভূত নাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥”

প্রতি পংক্তিতে দ্বাদশ অক্ষর ও চার বিভাগ যুক্ত এবং বিভাগগুলি লঘু-গদ্য-গদ্য এই পর্যায়ে রচিত ভুক্তগপ্রয়াত হুন্দে, উপযুক্ত ধন্যাত্মক শব্দ নির্বাচন করে, তিনি মহামহিমাম্বিত মহাদেবের যে গম্ভীর ‘ভৈরব সুন্দর’ চিত্র অঙ্কন করেছেন তা সত্যি তুলনা রহিত,—

“মহারদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙা।
ছলছল টলটল কলকল তরঙা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধক ধকধক জ্বলে বহি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে॥

* * *

অদরে মহারদ্র ডাকে গভীরে।
সুরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুক্তগ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥”

✓ কবিগদ্য রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন,—“রাজসভাকবি রায়গদ্যাকরের অন্তরামংগল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য”

কবি প্রধানত তিন রকম ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন,—শব্দ-শিল্পে, চিত্র-সম্পদে ও ভাব-গভীরতায়। ভারতচন্দ্র প্রথমটিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বাঙ্গনৈপুণ্যে প্রতি পদক্ষেপে চমৎকৃত হ’তে হয়। যেখানে যে শব্দ বসালে শ্রুতি-মধুর, রসাল ও প্রসাদগুণে ভরা হবে ভারতচন্দ্র তা

ক'রেছেন। 'ম'-কার, 'ল'-কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দিয়ে তিনি অপূৰ্ব্ব শব্দ-মণ্ডিত ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রেছেন তার সামান্য নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হল,—

“কল কোকিল, অলি— কুল বকুল ফুলে,
বসিলা অল্পপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল, উছলে কলে।
বসন্তরাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥
কুসুমে পদনঃ পদনঃ, ভ্রমর গদগদগদ,
মদন দিলা গদন ধনুক হলে।
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধু মৃদিত মন ভারত ভূলে॥” (অন্নদামঙ্গল)

নীচের এই পদটিতে দেখা যাবে সংস্কৃত-বাংলা শব্দের মিলনে ভারতচন্দ্র গান্ধার্য্যপূর্ণ সুন্দর স্তোত্র রচনা ক'রেছেন,—

“জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব,
কংসদানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন,
কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥
জয় কেশিমন্দন, কৈটভান্দন,
গোপিকাগণ-মোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক,
পদুতনা-বক-নাশন॥” (অন্নদামঙ্গল)

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলি মিষ্ট শব্দ চয়নে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। যেমন,—

“ওলো ধনি প্রাণধন, শূন মোর নিবেদন,
সরোবরে স্নান হেতু যেয়োনা লো যেয়োনা।
যদ্যপি বা যাও ভুলে, আঙুলে ঘোমটা তুলে,
কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা॥

মরাল মৃগাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে
 নিকটে আইলো ভয় পেওনালো পেওনা।
 তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ,
 বায় পাছে ভাঙে কটি যেয়োনা লো যেয়োনা॥”

(অনুকূল, রসমঞ্জরী)

✓কবি কালিদাস এবং বিদ্যাপতির পরে উপমার নবীনতা ও চমৎকারিতার জন্য আর কারও নাম করতে হ'লে ভারতচন্দ্রের নাম সবচেয়ে আগে মনে আসে। কিন্তু অল্প উপমায় চিত্রখানি যেমন সজীব ও সুন্দর হয়, অতিরিক্ত উপমা ব্যবহারে তেমনি সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়। বিদ্যাসুন্দরে রাজকুমারী বিদ্যার রূপ বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করে অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী তিলোত্তমা সৃষ্টি করতে গিয়ে উপমার আতিশয্যে, অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত, যে চিত্রখানি দিয়েছেন তাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকলেও চিত্রটি প্রাণহীন ও অবাস্তব হ'য়ে পড়েছে✓

“বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীব শোভায়।
 সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
 কে বলে শারদ-শশী সে মধুর তুলা।
 পদনখে পিড়ি তার আছে কতগুলা॥

*

*

*

কাঁড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
 কাঁদে রে কলঙ্কী-চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
 কেবা বলে কামশরে কটাক্ষের সম।
 কটুতায় কোটি কোটি কালকটু সম॥
 কি কাজ সিন্দুরে মার্জি মধুকুতার হার।
 ভুলায় তকের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
 দেবাসুরে সদা ম্বন্দ্র সুধার লাগিয়া।
 ভয়ে বিধি তার মধুখে থুইলা লুকাইয়া॥
 পশ্মযোনি পশ্মনালে ভাল গড়েছিল।
 ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥

কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচুড়া ধরে।
 শিহরে কদম্ব-ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
 নাভিপশ্বে যেতে কাম কুচ-শম্ভু বলে।
 ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥
 কত সরু উন্নরু কেশরি-মধ্যখান।
 হরগৌরী কর-পদে আছে পরিমাণ॥
 কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
 দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
 মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
 অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

রূপের সমতা দিতে আছিল তিঁড়িৎ।
 এক বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত্ৎ॥
 বসন-ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
 রত্ন সহ কত কোটি কাম বহুরে মরে॥
 ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
 পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥”

অন্নপূর্ণার মোহিনী-রূপ-বর্ণনাও অতিশয়োক্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়েছে, —

“কোটি শশী জিনি মৃদু কমলের গন্ধ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
 ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
 লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥

কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবাব আশে।
 দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥
 কঙ্কণ-ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার
 ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
 চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
 ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন-খঞ্জনী॥”

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ঘটনা বা হীরা মালিনী প্রভৃতি ছোট ছোট চরিত্রগুলিতে ভারতচন্দ্র নিপুণ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রধান প্রধান চরিত্র চিত্রণে তাঁর তুলি প্রাণ দান করতে পারেনি,—কারণ সে মন্ড ছিল তাঁর জ্ঞান। তাঁর কাব্যে তাই প্রসারতা আছে, গভীরতা নেই। বিলাস-বিভ্রম আছে, কিন্তু হৃদয়ের সহজ ব্যাকুলতা বা আবেগের একান্ত অভাব। এতে বাঙালীর অন্তরের কথা বলা হয়নি, গ্রাম্য কবির সরলতা ও মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না। অবশ্য এজন্য কবিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী করতে পারিনা,—কারণ যুগের ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ‘গীত-গোবিন্দম্’ এর কবির দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, ‘বিদ্যা-সুন্দর’ এর কবির কাছে তা প্রত্যাশা করা বৃথা।

ভারতচন্দ্র জনপ্রিয় কবি। তাঁর অনেক কথা প্রবাদ বচনে পরিণত হয়েছে। যেমন,—মন্দের সাধন কিংবা শরীর পতন; যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন; অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়; মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে, পতঙ্গ প্রহার করে; বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির; নগর পড়িলে দেবালয় কি এড়ায়; খুঁঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত; খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট; যে কহে বিস্তর মিছা কহে সে বিস্তর। মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥ সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার। সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥ ঝড়ের পিরীতি বালির বাঁধ। ইত্যাদি।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে ভারতচন্দ্রের কয়েকটি সুন্দর লিরিক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গীতি-কাব্যের প্রভাবে, নিজস্ব সুদলিত ভাষায় ও নূতন প্রকাশ ভঙ্গীতে গানগুলি অপূর্ব মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

“ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।

অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥

নবজলধর তনু, শিখিপদুচ্ছ শক্রধনু,

পীতধরা বিজুলীতে ময়ূরে নাচাও হে।

নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর,

মুখসুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,

আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।

তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও,

ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে॥” (বিদ্যাসুন্দর)

ভারতচন্দ্র খাঁটি বাঙলা আদর্শের সর্বশেষ কবি। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের বহু কবিই তাঁর কাছে ঋণী। নিম্নোদ্ধৃত দু'টি গ্রন্থের অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, মধুসূদনের 'রজাঙ্গনা কাব্যে' ভারতচন্দ্রের গানের প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়েও বেশী।

“শিহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থরথর,
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছলছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে রজরাজ লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিন্ত না ধৈর্য ধরে পিক কল-কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাগাপায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে চল-চল॥”

* * *

“লোকে হৈল জানাজানি, সখীগণ কানাকানি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল,
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥” (বিদ্যাসুন্দর)

ধর্ম্ম মঙ্গল

ধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষভাবে রাঢ়দেশের ঐতিহাসিক কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত সাহিত্য। এই কাব্যের পটভূমিকা, বিষয়বস্তু ও চরিত্র সৃষ্টিতে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় যা অপর কোন মঙ্গলকাব্যে নেই। এগুলিকে এক হিসাবে রাঢ় দেশের জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়।

'রাঢ়' দেশ বলতে পশ্চিম-বঙ্গকেই বোঝায়। 'বঙ্গ' শব্দ সম্ভবত একটি জাতির (Tribe) নাম। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য বঙ্গদেশের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। 'বঙ্গ' কথাটির সম্বন্ধ প্রাচীন উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যকে'। সেখানে বঙ্গ, বগধ (মগধ?) এবং চেরপাদ - এই তিনটি জাতিকে পক্ষীর মত বিচরণশীল বলা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বঙ্গদেশকে অসভ্য জাতির বাসস্থান বলা হয়েছে। অথর্ববেদ পরিভাষায় বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে (মূল গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত?) বঙ্গজনদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়; প্রাচীন বঙ্গ-রাজন্যেরা অযোধ্যার রাজ-বংশ ও অভিজাত বংশীয়দের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এ রকম ইঙ্গিত আছে। মহাভারতে (আদি গ্রন্থের রচনাকাল খ্রী-পূ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের মধ্যে?) আদিপর্বে, সভাপর্বে ও ভীমের দ্বিবিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত ও সূহৃৎজনদের কথা রয়েছে। মহাভারত, বায়ু (গুপ্ত যুগে রচিত?) ও মৎস্য পু্রাণে (অম্বরাজত্বের পরে রচিত?) একটি গল্প আছে। অসুন্দর-রাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃন্দ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের ঔরসে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র এবং সূহৃৎ - এই পাঁচ পুত্রের নামে পাঁচটি জনপদের উদ্ভব হয়। মনুসংহিতায় বঙ্গদেশ আয়্যবর্তের অংশ এবং সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত বলে কথিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ গুপ্তদ্বার জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড শিলালিপিতে এবং চতুর্থ শতকে(?) দিল্লীর কাছে রাজা চন্দ্রের মেহেরৌলি নৌস্মৃতিলিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। বঙ্গের লোক যে নৌ-বিদ্যা বিশেষ পারদর্শী ছিল এ খবর আমরা পাছি মহাকাব্য কালিদাস (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী?) বিরচিত 'রঘুবংশম্'এর চতুর্থ সর্গে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধদের আয়্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প পুস্তকে বঙ্গ, পুন্ড্র ও

গোড় প্রভৃতি জনপদের লোকেদের ভাষাকে 'অসুদ্র ভাষা' বলা হয়েছে। নবম শতকে গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র বর্ম্মণের লিপিতে উত্তর-রাঢ়ের উল্লেখ আছে। সিংহল দেশে পালিভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গরাজ সীহবাহু বা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের কাহিনীতে লাড়দেশের বা রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে উৎকর্ণ রাজেন্দ্র চোলের 'তিরুমলয়' শিলালিপিতে 'বঙ্গাল' শব্দটি পাওয়া গেছে। এতে 'লাড়ম্' বা রাঢ় দেশেরও নাম আছে। দাক্ষিণাত্যের দ্বিগ্বিজয়ী প্রথম রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করেন এবং মোদিনীপুত্র দন্ডভুক্ত বা দাঁতনের (তাম্রলিপিত) রাজা ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে নিহত করেন।

বঙ্গদেশ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল(?) এবং অনার্য অধ্যুষিত ছিল। ক্রমশ পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে হতে যাযাবর বঙ্গজাতি এখন যে স্থানকে পূর্ববঙ্গ বলা হয় সেখানে বাস করতে থাকে,—তা থেকেই পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় 'বঙ্গ'। বাঙ্গলাদেশ বলতে আমরা বর্তমানে যতখানি ভাগকে বন্ধি মন্ডল আমলে—বিশেষ করে আকবর বাদশাহের সময়—সেই সঙ্গে আরও কিছু অংশকে বোঝাত। সেই বাকী অংশ বর্তমানে অন্য প্রদেশের অধীন। মন্ডল যুগে এই সমগ্র দেশ 'সুবা বঙ্গালহ' নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজলেব 'আইন্-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সংস্কৃত 'বঙ্গ'-শব্দের সঙ্গে 'আল্'-শব্দ যুক্ত হ'য়ে 'বঙ্গাল' এবং তা থেকে বাঙ্গালা কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। বঙ্গদেশে সর্বত্র ক্ষেত্রে বা নদীতে আল্ (মাটির বাঁধ) দেওয়া হয়। আল্-বহুল এই দেশকে আবুল ফজল বঙ্গাল বা বাঙ্গালা বলেছেন। 'বঙ্গ' এই নাম বর্তমান কালে সমগ্র বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষদিকেও বঙ্গ শব্দ শুধু পূর্ব-বঙ্গকেই বোঝাত।

রাঢ় ও সুহ্ম জাতির নাম থেকেই পশ্চিম-বঙ্গেব নাম হ'য়েছে রাঢ় ও সুহ্ম ভূমি। এই অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা অনেক প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তালীবনশ্যাম উপকূলে সুহ্মজনদের উল্লেখ করেছেন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রঘুর দ্বিগ্বিজয় প্রসঙ্গে। কবি জয়দেব গীত-গোবিন্দে রাঢ় ও সুহ্ম জনপদের শ্যাম-মহিমা ও ঘন-বর্ষার মেঘ-মেদুর আকাশকে বর্ণনা করেছেন। রাজশেখর কপ্লমঞ্জরী গ্রন্থে 'রাঢ়' দেশের অতুল সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। কবি ধোয়ী পবনদূতে সুহ্মদেশের (দক্ষিণ-রাঢ়,—

বর্তমান হাওড়া এবং হুগলী ও বর্ধমান জেলার অধিকাংশ ভূভাগ।) উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছেন, “রসময় স্নহুদেশঃ”।

রাঢ় ও স্নহুদেশের সর্বপ্রথম উল্লেখ আমরা দেখতে পাই জৈনদের ধর্ম-গ্রন্থ ‘আচারঙ্গ সূত্র’ বা ‘আচারঙ্গ সূত্রে’। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর ও তাঁর কয়েকজন শিষ্য ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে রাঢ় ও স্নহু ভূমিতে আসেন। এই কাহিনী আচারঙ্গ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে এ দেশের অধিবাসীদের নিষ্ঠুর ও রুঢ় আচরণের এবং অন্যান্য বিষয়ের নিন্দা করা হয়েছে।

বঙ্গ, রাঢ় ও স্নহু দেশবাসীরা ছিল আর্যের। বাঙালা দেশে আর্য-ভাষীদের বাস অধিক ছিল বলে এ দেশে আসা ও বসবাস করা আর্যবর্ষের লোকদের পক্ষে অনেকদিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, মধ্যদেশ বা আর্যবর্ষ থেকে বঙ্গদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত না করে কেউ স্বসমাজে ফিরে যেতে পারত না। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই বিশেষ বা কটুক্তি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আর্যভাষাভাষী ও আর্যসংস্কৃতি সম্পন্ন লোক। এ দেশের আচার-ব্যবহার, ভাষা, সংস্কৃতি, সম্বন্ধে সম্যক কোন জ্ঞানই তাঁদের ছিল না। তাঁরা দূর থেকে এ দেশকে শূন্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখে গেছেন। মধ্য ও উত্তর ভারতের রাজা, সৈন্য-সামন্ত, ধর্মপ্রচারক, বণিক-ব্যবসায়ী, ভাগ্যান্বেষীরা বাঙালাদেশে নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে এসেছেন এবং তাঁরাই আর্যভাষা ও আর্যসংস্কৃতি বহন করে এনেছেন। এদেশে আর্যভাষীদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বরেন্দ্রী এবং বাঢ় দেশের কোন কোন অঞ্চলে—বিশেষ করে ভাগীরথী এবং অজয় ও দামোদর নদ প্রবাহিত ভূভাগে। এদেশে আর্যভাষীদের উপনিবেশ স্থাপন বোধকারি মৌর্যযুগেই সূত্র হয় এবং তা ব্যাপক আকার ধারণ করে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব্ব।

‘রাঢ়’ শব্দ অসভ্য অর্থ দ্যোতক। প্রাচীন বাঙালায় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে;—বর্তমান মৈথিলী ভাষায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতু নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছে,—

“কৃতাজ্জলি বীর কহে হই গ চোয়াড়।
লোকে না পরস করে সভে বলে রাড়॥”

অথবা, “অক্ষীট হিংশক রাড় চৌদিকে পশুৱ হাড়।” সপ্তদশ শতকে ঘনৰাম লিখেছেন,—“জাতি রাড় আমি রে, কৰমে রাড় তু।” ইত্যাদি প্ৰয়োগেও অসভ্য বা অশ্লীল অর্থই ধ্বনিত হ’ছে।

কিন্তু এই তথাকথিত অসভ্য ৰাঢ়দেশ (বৰ্ত্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুৰ ও মধুশিৱাবাদ অঞ্চল) বীৰেৰ ভূমি বলে বিখ্যাত। শৌৰ্য্যে, পৰাক্ৰমে, আত্মত্যাগে এই ভূমি অতীত ইতিহাসেৰ পৃষ্ঠা বারবার উজ্জ্বল কৰে তুলেছে। বীরভূম, শূৰভূম, মল্লভূম প্ৰভৃতি নামগদুলিও অতীত গৌৰবোজ্জ্বল ইতিহাসেৰ সাক্ষ্য বহন কৰে চলেছে। সে যুগে ৰাঢ়দেশ ছিল বাঙলাদেশে প্ৰবেশেৰ দ্বাৰ স্বৰূপ। উত্তৰ মধ্য ও দক্ষিণ ভাৰতেৰ ৰাজনাদেৰ, পাঠান, মুঘল ও বৰ্ণীদেৰ বারম্বাৰ আক্ৰমণেৰ প্ৰবল বাত্যা এদেশেৰ উপৰ দিয়ে বয়ে গেছে। সেই সমস্ত আক্ৰমণকে প্ৰতিহত কৰতে হ’য়েছে এই অঞ্চলেৰ অধিবাসীদেৰ—স্ত্ৰী-পুৰুষ নিৰ্ব্বিশেষে।

ধৰ্ম্মমণ্ডলে ৰাঢ়দেশেৰ ঐতিহাস চৰিত্ৰেৰ এই বৈশিষ্ট্যেৰ কিছুটা ছায়াপাত হ’য়েছে। সেইজন্যই ধৰ্ম্মমণ্ডল কাব্যকে ৰাঢ়দেশেৰ অথবা পশ্চিমবঙ্গেৰ জাতীয় মহাকাব্যেৰ গৌৰব দেওয়া হ’য়ে থাকে। ধৰ্ম্ম-সাহিত্যেৰ আদি গ্ৰন্থ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীৰ শেষ দশকে ৰচিত বিপ্ৰদাস পিপিলাইয়েৰ মনসামণ্ডলে সৃষ্টিতত্ত্ব প্ৰসঙ্গে ধৰ্ম্মৰাজেৰ উল্লেখ আছে। ধৰ্ম্মমণ্ডলে বৌদ্ধ প্ৰভাব ছাড়া হনুমান্ৰেৰ কথা, মায়ামুণ্ড পালায় ও লাউসেনেৰ চৰিত্ৰে কৃতিবাসী ৰামায়ণেৰ প্ৰভাব, পাৰ্ব্বতীৰ উল্লেখ শাক্ত ধৰ্ম্মেৰ প্ৰভাব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জামতি ও গোলাহাটেৰ পালায় নাথ-সাহিত্য ও সহজিয়া সাধনাৰ প্ৰভাব দেখা যায়।

ৰাঢ়দেশেৰ নানা স্থানে হিন্দুসমাজে নিম্ন শ্ৰেণীৰ অশ্লীল ও অত্যন্ত জাতিস্বাৰা মন্দিৰে, মাঠেৰ মধ্যে, নদীতীৰে, পুকুৰ পাড়ে বা গাছেৰ তলায় এক ৰকম প্ৰস্তৰ খণ্ড পূজিত হতে দেখা যায়। ইনি ধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্মঠাকুৰ বা ধৰ্ম্মৰাজ নামে অভিহিত হন। কোথাও কোথাও এই শিলাখণ্ডৰূপ বিগ্ৰহেৰ কাছাকাছি আৰো দু-একটি ক্ষুদ্ৰ শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে কামিন্যা বা ধৰ্ম্মৰাজেৰ সেবাদাসী বলা হয়। শীতলা দেবীকেও ধৰ্ম্মৰাজেৰ মন্দিৰে দেখা যায়। ইনি বৌদ্ধ মন্দিৰেৰ হাৰিতী দেবীৰ কথা স্মৰণ কৰিয়ে দেন। বৌদ্ধ পূজাৰ এক উপকৰণ হ’ল চুন, -ধৰ্ম্মৰাজেৰ কাছে অনেকে চুন মানসিক কৰেন। বিভিন্ন স্থানেৰ ধৰ্ম্মঠাকুৰ এক এক বিভিন্ন নামে কথিত হন। যেমন, বড়ো ৰায়, বাঁকুড়া ৰায়, ষাট্ৰাসিদ্ধ ৰায়, কালাচাঁদ, শীতলনাৰায়,

ফতেসিং, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি নানা স্থানের ধর্মঠাকুরের অঙ্গন নামোল্লেখ মাণিক গাংগুলীর ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়।

ধর্মঠাকুরের কাছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নরনারী নানা অভিজ্ঞ পূর্ণ হওয়ার জন্য মানসিক করে থাকে। প্রার্থনা সফল হলে তাঁর কাছে শ্রুত, ছাগ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। ভোগে প্রচুর পিষ্টক ও মদ্য এবং সেই সঙ্গে অনেক সময় চুনও দেওয়া হয়। ধর্মরাজকে মাটির তৈরী ঘোড়াও উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিহার প্রদেশের 'বড়ম্' নামক উদীচাবেশী গ্রাম-দেবতার সঙ্গে ধর্মরাজের মিল আছে। ধর্মঠাকুরের পূজারীরা 'পন্ডিত' উপাধি ব্যবহার করেন এবং তাঁদের তাম্র-দীক্ষার প্রয়োজন হয়। অনেকে আবার ধর্মঠাকুরের প্রতীক পাদুকাচিহ্ন গলায় ঝুলিয়ে রাখেন।

ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুরের উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রাক-আর্য আদিবাসীদের কৌম-সমাজে—বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর-পূর্বে ভারতে—গ্রাম-দেবতাদের পূজা প্রচলিত ছিল। রোগ-শোক, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তি লাভের জন্য এই গ্রাম-দেবতারা শিলাখণ্ড বা বৃক্ষরূপে পূজা লাভ করতেন, এখনও করেন। শিলাখণ্ডের পূজা যেমন প্রস্তর উপাসক আদিম মানবের স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলেছে, বৃক্ষপূজা বা বনস্পতির উপাসনাও তেমনি আর্য মানবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই সমস্ত গ্রাম-দেবতারা কালে যখন যে ধর্মের আগ্রহিত সমাজে বাস কবেছেন তখন সেই সমাজের ও ধর্মের অনুকূল কোন নাম গ্রহণ করে সেই ধর্মের দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সমাজের উত্থান-পতনে ও বিবর্তনে অনেক প্রাচীন দেবতা বিলুপ্ত হয়ে গেছেন, নূতন দেবতারা তাঁদের আসন অধিকার করেছেন। কোন প্রাচীন দেবতা হয়ত পূর্বে পরিচয় ও সংস্কার গোপন করে নূতন ধর্মের আওতায় প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করেছেন। ধর্মঠাকুর এমনই একটি দেবতা। তাঁর আগে যে কি নাম ও সংস্কার ছিল তা জানা যায়নি। তবে পরবর্তীকালে তিনি লৌকিক, বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বৌদ্ধ, শৈব, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মপ্রাপ্ত সমাজে বাস করে, সকলের কাছেই পূজা আদায় করে, বর্তমানে হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মরাজ নাম নিয়ে পূজা গ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশে এককালে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ প্ৰাবল্য ছিল। মৌৰ্য্যসম্ৰাট অশোকের পুত্ৰেই বৌদ্ধধৰ্ম্ম বাংলাৰ কোন কোন স্থানে বিস্তার লাভ কৰেছিল। বৌদ্ধ পাল-ৰাজ্যৰ প্ৰবল পৰাক্ৰমশালী ছিলেন। পাল-পুৰুষেই বাংলাৰ চন্দ্ৰ ও কুম্ভোজ বংশীয় ৰাজ্যৰাও বৌদ্ধ ছিলেন। পাল-সম্ৰাট প্ৰথম মহীপালের সমকালে, তৎকালীন বাংলা তথা ভাৰতবৰ্ষৰ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক দীপংকর-শ্ৰীজ্ঞান-অতীশ, যাঁৰ নামে সমগ্ৰ বৌদ্ধজগৎ আজও শ্ৰদ্ধায় মাথা নত কৰে, দীৰ্ঘকাল ওদন্তপুৰী ও বিক্ৰমশীল মহাবিহাৰেৰ মহাচাৰ্য্যেৰ আসন অলঙ্কৃত কৰেছিলেন। বাংলাৰী বৌদ্ধাচাৰ্য্য শীলভদ্ৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলাৰ বহু শত লোক নালন্দা ও অন্যান্য মহাবিহাৰগুলিতে অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় রত ছিলেন। বাংলা-বিহাৰ-উড়িষ্যা শত শত শ্ৰমণ বাস কৰতেন।

কোর্ডিয়াৰ সাহেব কৰ্ত্তৃক সংকলিত তালিকা থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় অজস্ৰ পুঁথি বাংলাৰীদেৰ দ্বাৰা রচিত হয়েছিল। ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, প্ৰাচীন সাহিত্য ও গাথায় বহু বৌদ্ধ প্ৰভাব জড়িত রয়েছে। বংগদেশে অত্যধিক বৌদ্ধ প্ৰভাৱেৰ জন্য (?) বোধায়ন প্ৰভৃতি ধৰ্ম্মসূত্ৰে এদেশে আগমনকাৰী হিন্দুদেৰ জন্য প্ৰাৰ্থিচন্তেৰ ব্যবস্থা কৰা হয়েছিল।

বৌদ্ধ পাল-ৰাজাদেৰ সময়েই, অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীৰ মধ্যে, পশ্চিমবংগে বৌদ্ধধৰ্ম্ম নবশক্তিৰে বিস্তৃত হয়। অনুমান কৰা হয় যে, এই সময়েৰ মধ্যেই এই অঞ্চলেৰ 'গ্ৰাম-দেবতাৰা' বৌদ্ধ সংস্কাৰে দীক্ষিত হ'য়ে এবং 'ধৰ্ম্ম' নাম গ্ৰহণ কৰে নিজেদেৰ অস্তিত্ব বজায় রাখলেন। বৌদ্ধ সাধনাৰ চৰম আদৰ্শ শূন্যতাৰ উপলব্ধি। তথাগতেৰ বাণীতে আছে,—“সৰ্বম্ অনিত্যম্, সৰ্বম্ অনাত্মম্, নিস্বৰ্ণং শান্তম্”। বৌদ্ধধৰ্ম্মেৰ মূলতত্ত্ব এই-ই। এ থেকেই শূন্যবাদেৰ উদ্ভব হ'য়েছে। তাই মূৰ্ত্তি পৰিগ্ৰহ কৰলেও ধৰ্ম্মঠাকুৰেৰ ধ্যানমূৰ্ত্তি ৰইল “শূন্যতা”। ধৰ্ম্মৰাজ পূজাৰ মন্ত্ৰে আছে,—“ভক্তানাং কামপূৰং সুদূৰনববদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূৰ্ত্তিং—”। বৌদ্ধ শাস্ত্ৰে বুদ্ধ-দেবেৰ এক নাম 'ধৰ্ম্মৰাজ' বা 'ধৰ্ম্মৰাজ'। মূল বাস্মীক-ৰামায়ণেৰ অযোধ্যাকাণ্ডে, এক শত অষ্টম সৰ্গে, বেদনিন্দাকাৰী বৌদ্ধদেৰ চোৰেৰ ন্যায় ঘণ্য ও নাস্তিক বলা হয়েছ দেখা যায়। ধৰ্ম্মৰাজও বেদ নিন্দা কৰেন এবং উচ্চবৰ্ণেৰ কাছে তিনি পতিত।

“.....বৌদ্ধ ত্ৰিৰস্—বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সংঘ। কালক্ৰমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ শব্দ অৰ্থদুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একাৰ্থ বাচক

হইয়াছিল। এই জন্যই কিংবা অন্য কোন কারণে এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্মশব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ‘সম্মা’ বলিতেন। বুদ্ধ শব্দের পরিবর্তে তাঁহারা ধর্ম শব্দের দ্বারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন উপনিষদের রহস্যের সঙ্গে আধুনিক কালের পৌরাণিক দেব দেবীর যে সম্বন্ধ, জগৎপূজ্য বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত ধর্মঠাকুরের সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিক নহে। তথাপি ষেরূপ হিন্দুধর্ম বলিতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম এবং পৌরাণিক ধর্ম সমস্তই বুদ্ধায়, তদ্রূপ সং ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম বলিতে অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ ধর্ম এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ধর্মপূজা—ইহা সমস্তই বুদ্ধাইতেছে। ত্রিরত্নের তৃতীয়—সংঘ—শৃংখ নামে বিকৃত হইয়া ধর্ম পূজায় স্থান পাইয়াছে।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

ধর্মরাজ অহিংসার প্রতিমূর্তি বুদ্ধদেবের সঙ্গে অভিন্ন হ’য়ে পড়লেও কৌম সমাজের প্রধানদ্বারের পশুপক্ষীর রুদ্ধিরে তাঁর পূজা অব্যাহত রইল।

ধর্মরাজ বিগ্রহরূপ শিলাখণ্ডের আকৃতি সর্বত্র এক রকম নয়। সুপ্রাচীনকালে আদিবাসী-সমাজে গ্রাম-দেবতাদের উদ্ভবের যুগে এই দেবতার কোন নির্দিষ্ট মূর্তি ছিল না,—বিগ্রহের জন্য যে কোন একটি শিলাখণ্ডই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অনেক পরবর্তীকালে, বৌদ্ধধর্মের ছায়ায় আত্মগোপন করে ‘ধর্মরাজ’ নাম গ্রহণ করার পর, বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক এই পাষাণখণ্ডের আকৃতি পাদুকা-চিহ্নিত কৃষ্ণকৃতি হবে,—বৌদ্ধ পরিকল্পনায় এই নির্দেশ দেওয়া হ’ল। এর কারণ,—“কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের আকৃতি অনেকটা বৌদ্ধ-স্তূপ বা চৈতোর অনুরূপ। ইহার চারিপদ ও মস্তকে চৈত মধ্যস্থ পশু ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়। এইভাবে এই ধর্মঠাকুর ক্রমে নিরঞ্জন, নিরাকার, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, অনাদি প্রভৃতি বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।” (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)। শূন্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, ধর্মরাজ শূন্যমূর্তি এবং তাঁর বাহন হ’ল শ্বেত উল্লুক, শ্বেত কাক বা বানর।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে হিন্দু সেন-রাজারা দাক্ষিণাত্য থেকে বঙ্গদেশে আসেন। প্রথমে পৃথ্বী বংশে এবং তারপর পাল-রাজত্বের অবসানে পশ্চিম-বঙ্গেই তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয় বেশী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও পৌরাণিক আদর্শ এবং স্মৃতির শাসন বাঙালার তদানীন্তন বৌদ্ধ প্রভাবিত সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। রাজকীয় বলে

বলীয়ান হিন্দু সংস্কারের কাছে দুৰ্ব্বল বৌদ্ধ সংস্কারকে নত হতে হ'ল। হিন্দুধৰ্ম্মের পুনরুত্থানে সমাজের অনেকেই—বিশেষত সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিরা—আবার হিন্দুধৰ্ম্মের নব আদর্শকে বরণ করে নিল। যারা কোন কারণে পুরাতন সংস্কারকে পরিত্যাগ ক'রল না, তারা সমাজচ্যুত হয়ে রইল। তাদেরই অনেকে আজও অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে রয়েছে। এদেরই অনেকে আবার চতুর্দশ শতাব্দী ও তার পরবর্ত্তীকালে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে ইসলাম ধৰ্ম্মকে আশ্রয় করে।

রাজপ্রসাদ-বর্ণিত বৌদ্ধধৰ্ম্মকে অবলম্বন করে থাকায় আর সুবিধা নেই ব'লে 'বহুৰূপী' ধৰ্ম্মঠাকুর যুগোপযোগী নাম পরিবর্ত্তনের আবশ্যক বোধ করলেন না বটে, তবে গুণ এবং ধ্যানমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক অনুভব করলেন। তিনি 'শূন্যমূর্ত্তি' পরিত্যাগ করে ক্রমশ বৈদিক বরুণ, সস্তাশ্ব-বাহিত রথে মিহির, বিষ্ণুর কৰ্ম্ম বা কল্কি অবতার এবং কালক্রমে স্বয়ং বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হ'লেন। তাঁর ধ্যানমূর্ত্তি হ'ল—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ মূর্ত্তি এবং তিনি ভক্তবৎসল রূপে পরিচিত হ'লেন। এর কারণ সংসারী মানুষ্যের কাছে অরূপ, নিগূঢ়, বিশুদ্ধ জ্ঞানময় শূন্যমূর্ত্তির চেয়ে রূপ ও রসাস্রয়ী সাধনায় ভক্তবৎসল চতুর্ভূজ দেবতার ধ্যানমূর্ত্তি সহজবোধ্য এবং অধিক আকর্ষণীয়। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের প্রাবল্যের সময় ধৰ্ম্মঠাকুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি আরও ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হ'য়েছিল। কোথাও কোথাও ধৰ্ম্মঠাকুর যম, শিব, রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গো অভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মহিষবাহন যমরাজ এবং পাণ্ডব যুধিষ্ঠির হিন্দু পুরাণে ধৰ্ম্মরাজ নামেও উল্লিখিত হন। নাম-সামঞ্জস্যের জন্যই এরূপ হ'য়েছিল অনুমান করা যেতে পারে। তাছাড়া, আত্মরক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যখন যে রকম 'ভেথ' নেবার দরকার হ'য়েছে ধৰ্ম্মঠাকুর তা নিতে স্বেচ্ছা করেননি। অতএব দেখা যাচ্ছে, ধৰ্ম্মরাজ নামে পরিচিত এই লৌকিক গ্রাম-দেবতার উপর এককালে বৌদ্ধ-প্রভাব খুব বেশী পড়লেও আজকের দিনে তাঁর যে-রূপের সঙ্গো আমরা পরিচিত হই সেটি তাঁর নানা যুগে নানা ধৰ্ম্মের ভাব-কল্পনায় সমন্বিত রূপ। শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মূখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখেছেন,—“সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্মের সমন্বয়ে ধৰ্ম্মরাজ ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে”।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই আদিম মানবের দ্বারা গ্রাম-দেবতারা পূজিত

হতেন। তাঁদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব উন্নততর ধর্মের ও সমাজের আদর্শে নিশ্চয় হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মঠাকুররূপ গ্রাম-দেবতার প্রতিষ্ঠা বর্তমান কালেও অল্প-বিস্তর আছে। এর প্রধান কারণ, এই দেবতার যুগের সঙ্গে সমতা রেখে চলার অপরিসীম পটুতা। যখন যে ধর্মের হাওয়া প্রবল হয়েছে তখন সেই ধর্মের নবশক্তির সঙ্গে বিরোধ না করে ইনি তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে নিজে তার ছত্রছায়ায় নিরাপদে বাস করেছেন। দ্বিতীয়ত কয়েকজন প্রতিভাবান কবি এই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উপলক্ষ্য করে কাব্য রচনা করে সমাজে এঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। তৃতীয়ত ধর্ম-মঙ্গল কাব্যগুলি এই রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমসাময়িক সমাজের চিত্র-সম্বলিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এগুলির আখ্যানভাগে বীরত্ব, আত্মত্যাগ, প্রভুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি বর্ণিত হওয়ায় এগুলি সহজেই এ অঞ্চলের লোকের মর্ম্মলে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। এই কাব্যগুলির ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যেরও বহুল প্রচার হয়। তাছাড়া, ধর্মরাজ সর্ব্ববাহুপূর্ণকারী রূপেও সংসারীদের কাছে মর্যাদা লাভ করেন।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় “ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্ম্মমঙ্গল”-এর ভূমিকায় বলেছেন,—“অশ্বের আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী রমণীর ধনুর্স্বর্ণ হস্তে যুদ্ধে গমন—কোন কাব্যে এ নয়ন-মনোহর দৃশ্য আছে? ধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষা-ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ-কুসুম নহে, মস্তিস্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা-ঐ কাব্যের একাংশীভূত। ঐ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্যরূপে পরিণত হইয়াছে। বাংলা তখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ তখন গোড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত, সেই সময় বঙ্গের সেই শ্রুভসময় এ কাব্যের উৎপত্তিকাল।”

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু কি ঐতিহাসিক? মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলের আখ্যানভাগেই সবচেয়ে বেশী ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। গল্পাংশে মূল কাঠামোর উপর অলৌকিকতা ও কবি-কল্পনার যথেষ্ট আবরণ পড়লেও এর ভিত্তি নাকি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা দেশে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে প্রায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে। পাল-পর্ষে এই সামন্ত-প্রথা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

সামন্তেরা মন্থে মহারাজাধিরাজের স্বৰ্ধাধিপত্য মেনে চল্লেও প্রকৃতপক্ষে নিজের রাজসীমা মধ্যে তাঁরা স্বাধীন নরপতির মত ব্যবহার করতেন। রাজা-মহম্মদজা উপাধিও নিতেন। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বীরধৰ্ম্মও প্রচলিত ছিল অনিবার্য্য ভাবে। সেই সঙ্গে ছিল সেই ধৰ্ম্মোদ্ভূত বীরগাথা। ধৰ্ম্মমণ্ডল এমনিই কোন বীরগাথা অবলম্বনে রচিত কাব্য।

এই গ্রন্থে ধৰ্ম্মমণ্ডল ছাড়াও নানা প্রসঙ্গেই বাংলার পালরাজবংশ ও সেনরাজবংশের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়েছে। এখানে বাংলাব সৈন্যগণের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বোধকাৰি নিতান্ত অপ্ৰাসংগিক হবে না।

কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ জেলার কাগসোনা) অধিপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত পরম শৈব মহাবীর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত প্রথমে ছিলেন গুপ্ত-সম্রাটদের মহা-সামন্ত। তাবপর তিনি গোড়ের স্বাধীন নরপতি বপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর সময়ে স্বৰ্ধপ্রথম গোড় বাম্ৰ্ট উদ্ভব ভাবতেই বাম্ৰ্টিক ইতিহাসে একটি

--

গোড় বহু প্রাচীন দেশ। কোঁটিল্যের অথশাস্ত্র ও বাৎসায়নের কামসূত্রে এ জনপদের কথা আছে। গোড় শব্দটি নারি গুড় থেকে এসেছে এ৷ ঐতিহাসিক ও শব্দ-তাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। আবার অনেকে মনে করেন, গোড় জাতিও নাম থেকে গোড় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

গোড় বলতে বৰেন্দ্রভূমি গুড় ও সন্ধদেশকে একত্রে বুঝাত। এক কথায় পূৰ্ব্ব বঙ্গ বাদ দিয়ে বাংলাদেশের বাকী অংশকে বোঝাত। পববন্তীকালে গোড়া বাংলাদেশকে বোঝাতো ও গোড় কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা মোটামুটি পশ্চিম বঙ্গ বলিতে (অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ বঙ্গোপসাগর বন্দরমালা) এখন যাহা মুর্শি তাহাই ছিল প্রাচীন গোড় জনপদ। দক্ষিণ বঙ্গ গুড় বা তাম্রলিপ্ত দন্ডভক্তি বৈব হয় গোড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যাদও গোড়ের বাম্ৰ্টসীমা কখনও কখনও উৎকল দন্ডভক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গোড় বাদে এক এক সময় হয়তো সমগ্র বাংলাদেশকেও বুঝাইত। “পাণ্ডা ও সেনবাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গোড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়া। বঙ্গপতি যে মহর্ষে গোড়ের অধিপতি সেই মহর্ষেই তিনি গোড়েশ্বর, লক্ষ্যগণেন যে মহর্ষে গোড় অধিপতি করিলেন সেই মহর্ষেই তিনিও হইলেন গোড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হইতেই একটি মাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগণিবে ঐক্যবন্দ করিবাব যে চেষ্টার সজ্জান সচনা দেখা দিয়াছিল পাল ও সেন রাজাদের আমলে তাহা পূৰ্ণ পরিণতি লাভ করিল যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র জনপদ প্রতিষ্ঠা বঙ্গ্যে রাখিয়াছে।” “ঐবজীবের আমলে সুবা বাংলার যে অংশ নবাব সায়ম্ভা খাঁ শাসনাধীন ছিল তাহাকে বলা হইত গোড়মণ্ডল। ঊনবিংশ শতকে যখন মধুসূদন দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন :

‘বাঁচি এ মধুচক্র গোড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিববোধি।’

তখন গোড়জন বলিতে তিনি সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসীকেই বুঝাইয়াছিলেন।”

(উক্ত শ্রীযুত নীহাবজ্ঞান বায় মহাশয়ের ‘বাঙালীর ইতিহাস’)

বিশিষ্ট উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে। শশাঙ্কের তিরোভাবের পর দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ায় গোড় ও মগধ রাজ্যের উপর বৈদেশিক আক্রমণ চলে ও সেইসঙ্গে সামন্তদের মধ্যে গৃহবিবাদ লেগে যায়। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর গোড়তন্ত্র এক রকম ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর প্রায় সূদীর্ঘ একশ' বছর ধরে শূদ্ধ গোড়ের নয়, সমস্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ। দেশের সম্ভ্রত দেখা দিল অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়—অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার নীতি। এই নিদারুণ নৈরাজ্য থেকে মুল্লুলাভের আশায় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে সমগ্র বাংলাদেশের প্রকৃতিপুঞ্জ ও সামন্ত-নায়কেরা নিজেদের মধ্য থেকে ধীরে স্থির বৃদ্ধিমান ও যুদ্ধকুশলী গোপালদেবকে সার্বভৌম ক্ষমতাস্বত্ব অধিরাজ নিৰ্বাচন করেন। পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই গোপালদেব ছিলেন বাঙালী। তাঁর পিতৃভূমি—বরেন্দ্রীদেশ। খালিমপুর-লিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতামহের নাম বপাট এবং পিতার নাম দয়তিবসু। তাঁর মহিষীর নাম ছিল দেবদেবী। গোপালদেব দেশের অরাজকতা দূর করে সমগ্র বঙ্গ ও গোড়ে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। পালবংশীয় রাজারা ধর্ম বোধ; পরম সৌগত। তবুও সকল ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের সহনশীলতা ছিল ও তাঁরা উদার মত পোষণ করতেন। সমাজের সকল স্তরের প্রতি তাঁদের ছিল সমান দৃষ্টি। পাল-রাজবংশ প্রায় চারশ' বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। শশাঙ্কের বৃহত্তর গোড়তন্ত্র গড়ে তোলার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টাকে তাঁরা গৌরবময়ভাবে সফল করে তুলেছিলেন। দেশ বিদেশে গোড়েশ্বরের জয়গানে মধুরিত হয়ে উঠেছিল। এই পর্বে শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশ ও বাংলা জাতির গোড়াপত্তন হয় এই যুগেই। বৌদ্ধ, শৈব, ব্রাহ্মণ্য ও শাক্ত তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর অভূতপূর্ব সমন্বয় পাল-পর্বেই হয়েছিল। গোপালদেবের পুত্র পঞ্চগোড়াধিপ* ধর্মপাল অথবা শ্রীবিক্রমশীলদেব (আ ৭৭০—৮১০ খ্রীঃ) সমগ্র উত্তর ভারতে এবং বেরার ও নেপালে সর্বময় আধিপত্য বিস্তার করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) বাহুবলে পিতার অধিকৃত সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ

* পঞ্চগোড়ের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় কহলনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে। পঞ্চগোড় বলতে গোড়, সারস্বত, কানকুঞ্জ, মিথিলা এবং উৎকল বোঝায়।

দেশ থেকে আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুৰ পৰ্যন্ত এবং হিমালয়ের সান্দুদেশ থেকে বিন্ধ্যপৰ্বত পৰ্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার লাভ করেছিল। দেবপালের ত্রিভোভাবের পর থেকে পালসাম্রাজ্য স্টিমিতবীৰ্য্য হয়ে পড়তে থাকে। রাজবংশে পারিবারিক কলহ ও অন্তৰ্বিরোধ দেখা দেয়। দেবপালের পুত্র বৰ্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তাঁর সেনানায়ক বাক্‌পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল (আ ৮৫০—৮৫৪) অথবা শূরপাল। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল (আ ৮৫৪—৯০৮) এবং তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮—৯৪০) ও পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৪০—৯৬০) এর সময় পৰ্যন্ত পাল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিকারচ্যুত হয়ে গেলেও অন্তত মগধ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় মগধও হস্তচ্যুত হয়ে যায়। বহিঃবাংলার কয়েকটি রাজবংশের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম এবং সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহ ও নানা বিপর্যয়ের মধ্যে একাদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলাদেশে দক্ষিণ-রাঢ়ে রণশূর, তন্ডবুজিতে (দন্ডভুজি বা দাঁতন) ধৰ্ম্মপাল, বাংলাদেশে গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন নর-পতির রাজ্য গড়ে ওঠে। কেবলমাত্র উত্তর-রাঢ় পাল-রাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের (আ ৯৮৮—১০৩৮) অধীন ছিল। এঁরা সকলেই দাক্ষিণাত্যের, রাজরাজের পুত্র, ‘গণ্ডেগোণ্ড’ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন,—তিরুন্মলয় লিপির সাক্ষ্যে এরূপ মনে হয়।

পিতৃরাজ্য গোড় হারিয়ে পাল-সম্রাট্ প্রথম মহীপাল রাঢ়দেশের অরণ্যময় প্রদেশ মূর্শিদাবাদের গয়েসপুৰ অঞ্চলে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর প্রধান কীর্ত্তি হ’ল “অনধিকৃতবিলুপ্ত পিতৃরাজ্য” পুনরুদ্ধার করা। নিভৃতে ভল্ল, ডোম, বাসুদী, হাড়ী প্রভৃতি রাঢ়ের যোম্ভ্‌জাতিগুলিকে (ধৰ্ম্মরাজ দেবতার নামে?) একতাবন্ধ করে তাদের সাহায্যে অবিরত সংগ্রামের পর প্রথম মহীপাল শূর গোড় পুনরধিকার করেই নিশ্চিত হ’ল, বিলুপ্ত পাল-সাম্রাজ্যের কিছ্‌ অংশও উদ্ধার করে পাল-বংশের হৃত গৌরবেরও অনেকখানি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে আন্তর্জাতিক বোন্ধজগতে বাংলাদেশ আবার গৌরবময় আসন লাভ করেছিল। ধান ভান্‌তে ‘শিবের গীতের’ সঙ্গে ‘মহীপালের গীত’ আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। ধৰ্ম্মরাজ দেবতার পূজার প্রবর্ত্তন হয় নিঃসন্দেহ এঁরই সময়। মহীপালের দেহাবসানের পর পাল-রাজত্বে আবার ভাঙ্গন ধরল। প্রথম মহীপালের পুত্র জয়পাল (আ ১০৩৮-১০৫৫); জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ ১০৫৫-১০৭০) রাজত্ব-

কালে পশ্চিমবঙ্গে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ (ইছাই ঘোষ?) নামে এক সামন্তরাজা এই সময় প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে নিজেকে স্বাধীন রাজাধিরাজ রূপে ঘোষণা করেন। ইনি পাল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এর রাজধানী ছিল বর্ধমান অঞ্চলের অজয়তীরবর্তী^১ ত্রিষট্টিগড় অথবা ঢেকুর গড়। ধর্ম্মমঙ্গল উপাখ্যানে সোম ঘোষের পুত্র যে পরাক্রান্ত বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষের কথা আছে, খুব সম্ভব তিনি এবং এই ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন। পূর্ব্ববঙ্গেও এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাঙালী চন্দ্রবংশ ও পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রিয়ী বিষ্ণুভক্ত অবাঙালী বর্ম্মণবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজত্বের বাইরে চলে যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র। দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০-১০৭৫), দ্বিতীয় শূরপাল (আ ১০৭৫-১০৭৭) এবং রামপাল (আ ১০৭৭-১১২০)। দ্বিতীয় মহীপাল সন্দেহবশে অপর দুই ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর অত্যাচারে উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমে কৈবর্তজাতীয় দিব্যের নায়কত্বে প্রজাগণের অভ্যুত্থান হয়েছিল। ঘরে ভার্হবিরোধ, বাইরে সামন্তদের চক্রান্তেব মধ্যে দ্বিতীয় মহীপাল বরেন্দ্রভূমের এই 'কৈবর্তবিদ্রোহ' দমন করতে গিয়ে নিহত হন। বিজয়ী জন-নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিব্য (দিব্যোক) বরেন্দ্রীর স্বাধীন রাজা হন। কর্ণাটী সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন এই সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে নিজেকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রামপালের রাজ্যের বিস্তার ছিল মাত্র উত্তর-বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে। কর্ণাটী আর এক সেন-বংশোদ্ভূত মিথিলার রাজা নান্যদেবের সঙ্গে গোড়রাজ রামপালের এবং বঙ্গরাজ বিজয় সেনের যুদ্ধ হয়েছিল; ক্রমে মিথিলাও রামপালের রাজ্যের বর্হীভূত হয়ে যায়। কুটবুদ্ধি ও শৌর্যশালী রামপাল সামন্ত নরপতিদের সাহায্য ভিক্ষা ও ক্রয় করে সম্মিলিত শক্তিতে দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। ঢেকুরীর বা ঢেকুরের কোন এক সামন্তরাজাও রামপালকে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছিলেন। রামপাল বাংলার হতরাজ্যের কিছু অংশ উদ্ধার করেন এবং উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি দৃঢ়চেতা ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন বলে নানা কাহিনী আছে। রামপালের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র কুমারপাল রাজা হন (আ ১১২০-১১২৫)। কুমারপালের পর তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৫-১১৪০) রাজত্ব লাভ করেন এবং তারপর রামপালের চতুর্থ পুত্র মদনপাল (আ ১১৪০-১১৫৫) সিংহাসনারোহণ করেন। তিনিই

সম্ভবত পালবংশের শেষ সম্রাট। সমগ্র বাঙ্গলাদেশের মধ্যে বরেন্দ্রভূমির কিছু অংশ মাত্র এবং বৰ্ত্তমান বিহারের মধ্য ও পূৰ্ব্ব অঞ্চল তাঁর অধীন ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার গৌরব পাল-রাজবংশ লুপ্ত হয়ে গেল।

কর্ণাট দেশাগত সেন-রাজবংশের আদিপুরুষ সামন্তসেনের পৌত্র ও হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আ ১০৯৫-১১৫৮) ইতিপূৰ্বেই ধৰ্ম্মবংশীয় রাজাদের পরাজিত করে পূৰ্ব্ব ঙ্গ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এখন পাল-রাজবংশের দুৰ্ব্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। কালিন্দী নদীর তীরে মদনপালের সঙ্গে বিজয়সেনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর বামচরিত নামে ঐতিহাসিক কাব্যে এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে।

এখন আবার ধৰ্ম্মমণ্ডল কাব্যের ঐতিহাসিকত্ব ফিরে আসা যাক।

ধৰ্ম্মমণ্ডলে গোড়ের যে রাজার কথা আছে, তাঁর নামোল্লেখ না করে তাঁকে 'বাজা ধৰ্ম্মপালের পুত্র' বলা হয়েছে। কে এই গোড়েশ্বর তা নিশ্চিত জানা যাননি। তবে অনেক পণ্ডিতেব অনুমান যে ইনি পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পৌত্র এবং পালরাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ধৰ্ম্মপালদেবের সুযোগ্য পুত্র দেবপাল ভিন্ন আর কেহ নন। ধৰ্ম্মমণ্ডলের গল্পাংশে শক্তি উপাসক গোপজাতীয় ইছাই ঘোষ (ঈশ্বর ঘোষ?) নামে রাত অগুলের ঢেকুরের কোন বিদ্রোহী স্বাধীন সামন্ত নরপতির কাছে কোন এক পাল-সম্রাটের পবাজয় এবং এই কাব্যের নায়ক লাউসেন নামে পাল-সম্রাটের আর একজন সামন্ত-রাজ কর্ণসেনের পুত্রের দ্বারা ইছাই ঘোষের নিধনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ঈশ্বর ঘোষ কিন্তু দেবপালের প্রায় দুশ বছর পরে তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক এবং বোধকারি ইনি সেন-রাজবংশের সময়েও বৰ্ত্তমান ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বৰ্ত্তমান ময়না-পুঁরকে অনেকে কর্ণসেনের ময়নাগড় মনে করে থাকেন। কবি বাণভট্টের 'হৰ্ষচরিতে' যে রাজা দেবসেনের উল্লেখ আছে তিনিই সম্ভবত এই রাজা কর্ণসেনের পূৰ্ব্ব-পুরুষ। সুহৃদের দামলিপ্ত অথবা তাম্বলিপ্ত—বৰ্ত্তমান তমলুক—এক সময়ে এঁদের রাজধানী ছিল। যাই হোক, এই অংশটুকুকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এরই উপর ভিত্তি করে কাহিনী পল্লবিত হয়েছে।

লাউসেন নামে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র ছিল কিনা বলা কঠিন। ডক্টর গ্ৰীষ্মত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'এ

লাউসেনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন, “তাঁর (দেবপালের) সেনাপতি লাউসেন উৎকল ও কামরূপ জয় করেন।”। এদিকে ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মহাশয় ‘বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে’ লিখেছেন, “লাউসেনের ঐতিহাসিক লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। * * লাউসেন বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।”

প্রাচীনতম ধর্ম্ম-সাহিত্যে নায়ক লাউসেন নন,—নায়ক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টই সম্ভবত এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী পরিত্যাগ করে স্বদেশ প্রচলিত এক বা একাধিক ঐতিহাসিক বীরগাথাকে অবলম্বন করে লাউসেন-ইচ্ছাই ঘোষের গল্পের অবতারণা করেছেন। এই কাব্য রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মূল কাহিনীর এক্ষণে নষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু নানা হস্তের প্রক্ষেপে ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য দেখা যায়। একথা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে যে, বাঙ্গালীকর আবির্ভাবের অনেক আগেই যেমন আখ্যাবর্ত্তে প্রচলিত রামগাথা দাক্ষিণাত্যের রাবণগাথার সঙ্গে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক কাহিনীর রূপ নিয়েছিল, তেমনি হয়ত পাল-সম্রাটদের সময়ে লোকমুখে প্রচলিত কোন এক বৌদ্ধ সামন্তের বীরগাথার সঙ্গে শঙ্কিউপাসক মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের স্বতন্ত্র এক বীরগাথা পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রয়োজনে ময়ূরভট্ট বা অপর কারো হাতে সমন্বিত হয়ে বর্ত্তমান উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এখানে একথা ভুলে চলবে না, যে এই কাহিনী সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত জনগণের জন্য রচিত হয়েছিল এবং তাদের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য বড় কথা নয়; বড় কথা, দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য।

ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকা

প্রথম অংশে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি ও রামাই পণ্ডিতের কথার পর গল্প আরম্ভ হয়েছে।

রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র তখন গোড়েশ্বর। তাঁর মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত তাঁরই শ্যালক মাহাদ্য বা মহামদ। গোড়েশ্বর, তাঁর মন্ত্রীর চক্রান্তে বন্দী, নিরপরাধ সোমঘোষকে কারামুক্ত করে তাঁকে অজয় নদের তীরবর্ত্তী গ্রিফটী গড়ে (ঢেকুর-গড়—সুহের প্রাচীন রাজধানী শ্যামারূপার গড়) তাঁর আর একজন সামন্ত-রাজা কর্ণসেনের উপরে তত্ত্ববধায়ক নিযুক্ত করে তাঁকে সেখানে প্রেরণ করলেন।

সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ যৌবনে অত্যন্ত বলশালী ও দুন্দুর্ভীত হয়ে উঠে কর্ণসেনকে বিতারিত করে এবং ঢেকুরে নতুন গড় নিষ্কারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। গোড়ে রাজস্ব না পাঠিয়ে সম্রাটের লোকজনকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। প্রতিশোধ কল্পে গোড়েশ্বর নয় লক্ষ সৈন্যসহ ঢেকুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু ইছাই এর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে পলায়ন করতে হল। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হলেন, পুত্রবধূরা সহমৃত্যু হলেন। কর্ণসেনের রাণী শোকে আত্মহত্যা করলেন। বৃদ্ধ কর্ণসেন দুঃখে উন্মত্তবৎ হয়ে পড়লেন। প্রিয় সামন্তের মনস্তাপে সহ্যনুভূতি দেখিয়ে গোড়েশ্বর তাঁর পরমাসুন্দরী ও অশেষ গুণবতী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন এবং তাঁকে ময়নাগড়ের (বাকুড়া জেলার ময়নাপুর?) সামন্ত-রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। এই বিবাহ মহামদের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীকে অপমান করেন।

রঞ্জাবতী সন্তান লাভে হতাশ হয়ে পড়েন। পরে রামাই পণ্ডিতের উপদেশ মত ধর্ম্মরাজের গাজন উৎসব ও নানা কুচ্ছসাদন করেন। ধর্ম্মরাজের বরে তাঁর গর্ভে এক শাপম্রষ্ট দেবতা, ধর্ম্মরাজের মহিমা প্রচার করার জন্য, অত্যন্ত সুন্দর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই পুত্রের নাম লাউসেন। মহামদের আদেশে ইন্দামেটে নামে এক চোর শিশু লাউসেনকে অপহরণ করে, কিন্তু পথে ধর্ম্মরাজ হনুমানের সাহায্যে লাউসেনকে উদ্ধার করলেন। ধর্ম্মরাজ কপূরবিন্দু থেকে এক শিশু সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীকে আর একটি পুত্র দেন। এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম কপূরধবল সেন।

ধর্ম্মরাজ কপূর প্রেরিত হয়ে বীর হনুমান বৃদ্ধ মল্লের রূপ ধারণ করে লাউসেন ও কপূরসেনকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করলেন এবং অল্পদিনেই লাউসেনকে মল্লযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী করে তুললেন। মোহিনী-মুর্তিতে পার্শ্বতী লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা করে প্রসন্ন হয়ে তিনি তাঁকে স্বহস্তের অজেয় খণ্ড দান করলেন।

মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করে লাউসেন কপূরকে সঙ্গে নিয়ে গোড় যাত্রা করলেন। পথে মহামদ প্রেরিত আটজন মল্ল, কামদল বাঘ ও এক অতিকায় কুম্ভীর তাঁদের আক্রমণ করে। কপূর প্রাণভয়ে অগ্রজকে পরিত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করে। লাউসেন একাই যুদ্ধ করেন এবং ধর্ম্মঠাকুরের অনুগ্রহে জয়ী হন। এর পর তাঁরা দু'ভাই জামতি নগরে (বীরভূমের জামনা?) পৌঁছেন। এই নগরে বারুই স্ত্রী নয়ানী লাউসেনের কাছে অসং

প্রস্তাব করে ব্যর্থ হওয়ায় নিজ সন্তানকে এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে রাজ-
দ্বারে লাউসেনকে এর জন্য দায়ী বলে অভিযুক্ত করে। লাউসেনকে কারাবাস
করতে হয়। পরে ধর্মরাজের কৃপায় মৃত সন্তানকে জীবিত করে তার মৃত্যু
প্রকৃত ঘটনা সকলকে শুনিয়ে অব্যাহতি লাভ করেন। এরপর লাউসেন
গোলাহাট (মুর্শিদাবাদে ময়ূরাক্ষী তীরে?) পৌঁছেন। এই গোলাহাট স্বা-
ধীন দেশ। এখানের অধিবাসী নটী সুরক্ষা লাউসেনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য
অনেক চেষ্টা করে। লাউসেন ধর্মরাজের কৃপায় ও হনুমানের সাহায্যে সুরক্ষার
কতকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিয়ে জয়ী হন এবং নিষ্কৃতি লাভ করে গোড়
যাত্রা করেন।

গোড়ে (সেকালের পাল-রাজধানী গয়েসপুর?) উপস্থিত হলে তাঁদের
মাতুল মহামদ উভয় ভ্রাতাকে চোর বলে ঘোষণা করে দেন। কপূর বিপদের
আভাষ পেয়েই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। মহামদের ষড়যন্ত্রে লাউসেনের
কারাবাস হল। তারপর ধর্মরাজের কৃপায় সম্রাটের পাটহস্তিকে বধ ও
পুনরুদ্ধারের করে গোড়েশ্বরের কাছে ময়নামলির ভালুক ইজারা পেলেন।
পক্ষিরাজ্য সদৃশ একটি অশ্ব ও উপহার লাভ করলেন। স্বদেশে ফেরার পথে
কালু ডোম, তার স্ত্রী লখ্যা ও তাদের পুত্র ও অনুচরাদি নিয়ে তের জন
ডোমকে সঙ্গে করে দেশে পৌঁছলেন।

মহামদ লাউসেনের অমঙ্গল কামনায় গোড়েশ্ববকে পরামর্শ দিলেন
লাউসেনকে পাঠিয়ে কামরূপ-রাজকে দমন করে রাজকর আদায় করে আনতে।
গোড়েশ্বরের আদেশে লাউসেন কালু ডোম ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে কামরূপ যাত্রা
করেন এবং গোড়েশ্বরের মাতার কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রপুত্র ভূপমালা ও জয়-
কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র নদের জল শুকিয়ে কামরূপ পৌঁছান ও সেখানে
বিজয়ী হয়ে রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রাণদান
করে লাউসেন দেশে ফেরার পথে মঙ্গলকোটের (কোণার্ম?) রাজা গজপতির
কন্যা অমলার এবং বর্ম্মমানের রাজা কালিদাসের কন্যা বিমলার পাণিগ্রহণ
করলেন।

গোড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপ
যৌবনে মদ্র হ'য়ে তাঁকে বিবাহ করার জন্য ঘটক পাঠালেন। রাজা হরিপালের
অসম্মতি ছিল না। কিন্তু কানড়া ঘটককে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।
ক্রুদ্ধ গোড়েশ্বর নলক্ষ সৈন্য নিয়ে সিমুলায় অভিযান করলেন। কানড়া ও
তাঁর দাসী ধুমসী দেবীর ভক্ত। দেবী একটি লোহার গন্ডার তৈরী করে

দিলেন। কানড়া পণ করলেন যিনি এক আঘাতে এই গণ্ডারের মূন্ডচ্ছেদ করতে পারবেন কানড়া তাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করবেন। গোড়েবর ও মহামদ শতী চেষ্টাতেও অকৃতকাৰ্য্য হয়ে হাস্যাস্পদ হ'লেন। তখন মহামদের যুদ্ধিতে গোড়েবর লাউসেনকে ডেকে পাঠালেন। লাউসেন এসে অনায়াসে কৃতকাৰ্য্য হলে কানড়া তাঁকেই বিবাহ করতে চাইলেন। গোড়েবর এজন্য লাউসেনের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। এই সঙ্কটে লাউসেন কানড়ার সঙ্গে এই সন্তে চুক্তিবন্ধ হলেন যে, তিনি যদি কানড়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন তবেই কানড়াকে বিবাহ করবেন। পার্শ্বতীর ছলনায় লাউসেন কানড়ার কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে বিবাহ করে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

কিছুতেই লাউসেনের অমঙ্গল সাধন করতে সক্ষম না হয়ে মহামদ গোড়েবরের দ্বারা লাউসেনকে আদেশ দেওয়ালেন ঢেকুরের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষকে দমন করতে। লাউসেন কালু ও সৈন্যগণসহ অজয় নদের তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে ইছাইয়ের সেনাপতি লোহাটা সন্দাঁরকে বধ করে তার ছিন্নমূন্ড গোড়েবরের কাছে প্রেরণ করলেন। মহামদ এই মূন্ডটিকে কোঁশলে লাউসেনের মূন্ডের মত সাজিয়ে ময়নাগড়ে পাঠালেন। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী পুত্রশোকে অধীর হলেন। রাজ্য হাহাকার উঠল। লাউসেনের চারজন স্ত্রী চিতায় আত্মবিসৰ্জন করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ধৰ্ম্মরাজ চিলের রূপ ধরে মূন্ডটি নিয়ে গেলেন এবং প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করে সকলকে আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে লাউসেন যেমন ধৰ্ম্মরাজের আশ্রিত, ইছাই ঘোষ তেমনি পার্শ্বতীর অনঙ্গহীত। লাউসেন যতবার ইছাইয়ের মূন্ডচ্ছেদ করেন পার্শ্বতীর অনঙ্গহে মূন্ড ততবার জোড়া লাগে আর ইছাই নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করেন। দেবতারা মন্ত্ৰণা করে দেবীকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন এবং এই সূযোগে লাউসেন ইছাইকে বধ করলেন। বিষ্ণু ইছাইয়ের ছিন্ন-মূন্ডকে মূন্ডি দিলেন। দেবী ফিরে এসে ইছাইকে আর বাঁচাতে পারলেন না।

গোড়েবর মহামদের পরামর্শে ধৰ্ম্মপুত্রকে বিবাহ আয়োজন করেন। ধৰ্ম্মঠাকুর এই ভক্তিহীনভাবে পুত্রায় অসন্তুষ্ট হয়ে গোড়ে প্রবল ঝড় ও জল-প্লাবন সৃষ্টি করলেন। পাপ দূর করার জন্য লাউসেনকে ডেকে বলা হল পশ্চিমদিকে সূর্য্য উদয় করাতে। লাউসেন হাকন্দ নামক স্থানে গিয়ে ধৰ্ম্মরাজের জন্য কঠোর তপস্যা সুরু করেন। এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সূযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করলেন। কালুর স্ত্রী লখাই

ডোমনী একা মহামদের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অজয় নদের অপর তীরে বিতাড়িত করে। কালু ডোম সত্য রক্ষার জন্য বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ দেয়। কলিঙ্গাও এই যুদ্ধে হত হলেন। কানড়া ও তাঁর দাসী ধুমসী পার্শ্বতীর অনুগ্রহে মহামদকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেন এবং মুখে চুনকালি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। ধর্মের কৃপায় কলিঙ্গা, কালু প্রভৃতি সকলে পুনর্জীবন লাভ করেন।

লাউসেনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ধর্মরাজ অমাবস্যার রাতে পশ্চিমে সূর্য্য উদিত করেন। এই দৃশ্যের সাক্ষী হরিহর বাইতি নামে এক ব্যক্তিকে মহামদ উৎকোচে বশীভূত করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিহর যথার্থ সাক্ষ্য দিয়ে পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের কথা প্রমাণ করেন। লাউসেন বহু সন্মান লাভ করেন। মহামদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও দুষ্টকর্মের জন্য ধর্মরাজের অসন্তোষে তাঁর স্বর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়। লাউসেন ধর্মের কৃপায় তাঁকে রোগমুক্ত করলেও তাঁর মুখে একটি চিহ্ন থেকেই যায়।

লাউসেন মন্ত্যে ধর্মরাজের পূজা প্রচার করে স্বর্গে ফিরে গেলেন। তাঁর পুত্র চিত্রসেন ময়নাগড়ে রাজা হলেন।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

ময়ূরভট্ট, রূপরাম ও খেলারাম

প্রাচীনতম ধর্ম-সাহিত্যে মার্কণ্ড মূর্খির কথা ও হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী দেখা যায়। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের কাহিনীটির আদি রচয়িতা কে? পরবর্ত্তী ধর্মমঙ্গল-স্রাবেরা ময়ূরভট্টকে এই কাহিনীর আদি রচক বলে উল্লেখ ও বন্দনা করেছেন। ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে বস্তুমান ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'হাকন্দ-পুঁরাণ'। নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্মার্য্য পূজিত ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাব্য রচনায় বোধকরি ময়ূরভট্টই ব্রাহ্মণ হয়েও স্বর্ষ্যপ্রথম লেখনী চালনা করেন।

মাণিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর ধর্মমঙ্গলে ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরাম নামে আর একজন কবির বন্দনা করেছেন,—

“বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।

স্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান॥”

রূপরামের কাল সঠিক জানা যায়নি। গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তাতে (লিপিকর-প্রমাদ থাকা সম্ভব) জটিলতা বেড়েই গেছে। পণ্ডিতগণের মধ্যেও যথেষ্ট মতবৈধতা আছে এবং একজনের সঙ্গে অপরের অনুমানের মধ্যে প্রায় আড়াই শ' তিনশ' বছরের ব্যবধান দেখা যায়। কারও মতে রূপরাম পঞ্চদশ, কারও ধারণায় ষোড়শ অথবা সপ্তদশ আবার কারও অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এহেন অবস্থায় যথার্থ কাল নির্ধারণ এক রকম অসম্ভব।

রূপরামের কাব্য-গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেই পাওয়া গেছে। ময়ূর-ভট্টের কাবাই তাঁর আদর্শ ছিল। রূপরাম বর্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন কাইতি-শ্রীরামপুর নিবাসী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন। কবির মাতার নাম দময়ন্তী। তাঁরা চার ভাই ছিলেন। রূপরামের গানের দল ছিল। তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। রচনার মধ্যে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি ও বড় বড় শব্দ ব্যবহার করায় রস ব্যাহত হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন, “শব্দ শব্দে স্তম্ভ হবে, গান শব্দে কি।”

খেলারাম নামে আর একজন কবির অসম্পূর্ণ ধর্ম্মমণ্ডল কাব্য পাওয়া গেছে। ইনি রূপরামের পরবর্তী (?)। কবির আত্মপরিচয় অংশটি পাওয়া যায়নি। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের কাছে খেলারামের একটি খণ্ডিত পুঁথি ছিল, তাতে নিম্নোক্ত পয়ারটি পাওয়া গেছে, -

“ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥”

অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দে (১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে) কার্তিক মাসে খেলারাম কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম ধর্ম্মমণ্ডল কাব্যের সম্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিল। কবির প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়, পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম সীতাদেবী। কবির মাতামহ রায়না গ্রাম নিবাসী শ্বিজ গঙ্গাহারী কোঁকুসারী গোত্রীয় এবং কুশধ্বজ-রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। ঘনরাম সম্ভবত ১৬৬৯

খ্রীষ্টাব্দে পৌষন্বান্ গোষ্ঠীয় রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রামপুরের প্রসিদ্ধ টোলে তাঁর বিদ্যাভ্যাস হয়। অল্প বয়সেই কবিত্বশক্তির জন্য তাঁর শিক্ষাগুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া তাঁর রচিত একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও পাওয়া যায়।

পদ্বর্গামী বহু কবির রচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ঘনরাম চক্রবর্তী ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৩৩ শকাব্দে) সুবৃহৎ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা শেষ করেন। ঘনরাম সম্ভবত বর্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবির ভণিতায় দেখা যায়,—

“অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তিত তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপদ্র নিবসতি
ম্বিজ ঘনরাম রসগান॥”

অথবা,
“রাজার মঙ্গল চিন্তিত দেশের কল্যাণ।
ম্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥”

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে এবং মোট ৯১৪৭ শ্লোকে রচিত। কবি নানা শাস্ত্রে সুপাণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দু'য়েরই সমাবেশ তাঁর কাব্যে হয়েছে। এদিক দিয়ে তাঁকে পরবর্তীকালের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। ঘনরামের কাছে ভারতচন্দ্রের স্বর্ণও অনস্বীকার্য। কিন্তু ঘনরামের কাহিনী মৌলিকতা বর্জিত এবং শাস্ত্রের অত্যধিক উদাহরণে ভারাক্রান্ত। যে সমাজের পাঠক ও শ্রোতার জন্য এ কাব্য রচিত হয়েছিল এর মধ্য দিয়ে আমবা তাদের রুচির পরিচয় পাই। এই কাব্যের নায়ক সর্ব্বগুণ যুক্ত এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লাউসেনের চরিত্র বিকশিত করার জন্য কবি রাশি রাশি উপকরণ জড়ো করেছেন কিন্তু বর্ণনা একঘেয়ে হয়ে পড়েছে এবং চরিত্রটিও সজীব হয়নি। বীরপ্রসাবিনী রাণী রঞ্জাবতীকে পুত্রস্নেহাতুরা করে অশ্রু কলতে গিয়ে কবি এই চরিত্রটিকে খর্ব্ব করে ফেলেছেন। প্রকৃত রস সৃষ্টির জন্য কবি বহু শ্রম স্বীকার করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র আশানুরূপ সফল হয়নি,—অনেক স্থানে রসধারাও ব্যাহত হয়েছে।

ঘনরামের শ্রীধৰ্ম্মমণ্ডল কাব্য থেকে যুদ্ধ বর্ণনার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

“মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী ।
 সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ,
 দৃঢ়দলে করে হানাহানি ॥
 রঞ্জিণী রণজয়ী দৃঢ়দুৰ্ভি বাজই,
 ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা ।
 রাজপুত মজবুত যৈছন যমদূত,
 সমযুথ যুঝে খানসামা ॥
 দাদালিয়া দলবল মহীমাঝে মাতল,
 মানব মহিমে দানদক্ষে ।
 ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দাসগণ,
 ধমকে ধরাধর কম্পে ॥
 ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে,
 আকাশে একাকার ধূম ।
 দিশাহারা দিবসে হত কত হুতাশে,
 গোলা বাজে দৃড়দৃঢ় দৃড়দৃঢ় ॥
 ঝাকতা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকিছে হাঁকে হাঁকে,
 লাখে লাখে বরিষে তীর ।
 সামালিয়া হানিতে গজবাজী সহিতে,
 সমরে শিফায়ের শির ॥
 করিয়া তর্জনি ঘোরতর গজর্জন,
 দৃঢ়র্জন দানাগণ সর্পে ।
 সমরে সেনাগণ সংহারে যৈছন,
 ক্ষুধিত সর্পে ॥”

এই ধরনের প্রাণহীন রচনায় ভাবচন্দ্রের যুগেব প্ৰবর্তিত পাওয়া যায় এবং পাঠক বা শ্রোতার মনে কোন গভীর রসের সঞ্চার করতে সমর্থ হয় না। বীররসের নমুনা দেখা গেল। করুণরস সৃষ্টিতেও কবি এর চেয়ে খুব বেশী লিপি-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি। অবশ্য ধৰ্ম্মমণ্ডলকাব্যে করুণরস

সৃষ্টির অবকাশও বেশী নেই। ঘনরামের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল হলেও মাঝে মাঝে অলংকারের বাড়াবাড়ি হয়েছে। উৎকৃষ্ট অনুপ্রাসও অপ্রতুল নয়। যেমন,—

‘রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।

রামরাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি॥”

অথবা,

“বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।

কুলকুল কুরব কমল কানে কান॥”

নানা রূঢ়ি সত্ত্বেও ঘনরামের কাব্যে এমন অনেক কিছুর আছে যা অপর কোন কবির রচিত ধর্ম্মংগল কাব্যে নেই। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান-ভান্ডারে সঞ্চিত অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করেছেন। কবির রূঢ়ি মাঞ্জিত ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি গভীর। প্রধান চরিত্র লাউসেন;—এই আদর্শ চরিত্রটি অলৌকিক রশ্মির প্রখরতায় এবং দৈবানুগৃহীতার প্রবল চাপে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে উঠতে পেরেনি। কিন্তু ছোট ছোট চরিত্রগুলি বেশ সজীব হয়েছে। এগুলি যেন কবি স্বয়ং চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ করে চিত্রিত করেছেন। কপূরসেনের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাউসেন জামতি নগরে বন্দী হলে ভীরু কপূর তখন চিরদিনের অভ্যাসমত চাগকা-নীতি অনুসরণে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। পরে লাউসেন মনু হলে বাক্সবর্ষ কপূর অগ্রজের গললগ্ন হয়ে অম্লান বদনে মিথ্যার জাল বুনেন গেল,—

“কাঁদিয়া কপূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।

কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা॥

কপূর বলেন যবে বন্দী হলে ভাই।

রাতারাতি গোড় গেঁছিনু ধাওয়া ধাই॥

রাজার আন্দাশ করি জামতি লুণ্ঠিতে।

লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥

পথে শূনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।

লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥”

বীরসাত্ত্বিক কাব্যে বাহুবলে অমিত লাউসেনের চরিত্রটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য এই কপূর চরিত্রটির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কালু ডোমের উপেক্ষিতা পত্নী সনকার চরিত্রও সামান্য দৃষ্ট একটি রেখাপাতেই বেশ বাস্তব হয়ে উঠেছে।

বাংগালী বীরাঙ্গনাদের চরিত্র সৃষ্টিতে কবি বাংগলাদেশের লুপ্ত ইতিহাসের এমন কয়েকটি বিস্মৃতি-মলিন আলোখ্যের উপর উজ্জ্বল আলোক-পাত করেছেন যা সত্যই অপূর্ব। ঘনরামকে এদিক দিয়ে চিত্রকুশলী কবি বলা যায়। লাউসেনের স্ত্রী কলিঙ্গা রণক্ষেত্র হতে আহত অবস্থায় ফিরে এসে দুর্গম্বারে প্রাণত্যাগ করলেন। কানড়া যোদ্ধাবেশিনী সপত্নী কলিঙ্গার শব বক্ষে নিয়ে শোকমগ্ন। সেই সম- দাসী দূর্ম্মখা এসে উপস্থিত।

“এলাল কবরী কেশ ধুলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দূর্ম্মখা পেতায়॥
কেদনা সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক তাজ দূরে॥”

কানড়া শোক পরিত্যাগ করে যোদ্ধবেশে অশ্বারোহণে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হলেন।.....লখা ডোমনীর পুত্র শাকা মাতার আদেশে ও স্ত্রী ভৎসনায় কণ্ট্রব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে সমরানলে আত্মাহুতি দিয়েছে। ছোট ভাই শূকা জননীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে তাঁরই আদেশে রণসাজে সজ্জিত হতে হতে বলে,—

“শূকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রুত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বদকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥
এত বলি কাঁদে শূকা, লখা দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ॥”

এই অংশগুলি পড়তে পড়তে অতীতকালের চিত্রগুলি অপরূপ সুস্বপ্ন মণ্ডিত হয়ে আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্টতর হতে থাকে। এগুলি যেমন তীর তেমন আবেগময়। ক্ষণিকের জন্য আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে। আমরা ভুলে যাই হিসাব নিকাশে ভরা বস্তুমানের এই ‘বণিক-ধর্ম্মী’ সমাজকে। আমরা ভুলে যাই যে, বাংগালীর কখনও ভীরু কাপুরুষ অপবাদ রটে ছিল। ভুলে যাই, বঙ্গনারীর জীবন ‘হাতা-বেড়ি-খুন্তির’ মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কালের কৃষ্ণ-যবনিকার অন্তরালে আমরা এমন এক গৌরবময় যুগের সম্মুখীন হই যে-যুগে

আমাদের দেশে শৌর্য ছিল, পরাক্রম ছিল, দেশাত্মবোধ ছিল;—যে সময়ে শূদ্ধ 'কোন মতে দুটি অল্প খুঁটি' 'কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ' ধারণের 'গ্লানিময় চেষ্ঠাতেই মানুষের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অধ্যবসায় নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। ভাবতে ভাল লাগে, এ-ও একদিন সত্য ছিল। মঙ্গলকাব্যের নির্দিষ্ট গম্ভীর ও বিধি নিষেধের মধ্যে, সত্যের উপর ভিত্তি করে, ঘনরাম বিচিত্র বর্ণসমাবেশে কল্পনার যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন সে কথা স্মরণ করলে কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না।

মাণিকরাম গাঙ্গুলি

মাণিক গাঙ্গুলি ধর্ম্মমঙ্গলের একজন প্রসিদ্ধ কবি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে তাঁর কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ সমাপ্তির হেঁয়ালীপূর্ণ যে পদটি পাওয়া যায় তার অর্থ নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হয়েছে। হয় কোন সংগত অর্থ কেউ করতে পারেননি অথবা পদটিতে লিপিকর-প্রমাদ রয়েছে।

“শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।

সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥

বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।

শব্দরী শরাঙ্গি দণ্ডে সাংগ হল গীত॥”

এ থেকে ডক্টর 'দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্‌, মহাশয় মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছেন, ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ : রায় বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় স্থির করেছেন, (১৭০৩ শকাব্দ) ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এই গণনার সঙ্গে মাস বার তিথি নক্ষত্র সমস্ত মিলে যায়। কবির বংশলতিকার সাহায্যে বিচার করলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগই মনে হয়। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি মহাশয় এই সিদ্ধান্তের অনুকূল মত দিয়েছেন। অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম্‌-এ, বি-এল, ডিপ্লো, ফোন্‌ (প্যারিস), ডি. লিট্‌ (প্যারিস), মহাশয়ের অনুমান যে, মাণিকরাম ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, মহাশয়ের মতে গ্রন্থ সমাপ্তির কাল ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই শেষোক্ত অভিমত দুটির মধ্যে অনেকটা ঐক্য আছে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-

পুত্রের মদনমোহন বিগ্রহের মন্দিরের উল্লেখ আছে। তিনি ঘনরামের কাব্যের সুশ্রেণেও পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। তাই চরম সিদ্ধান্ত না হলেও—কোন বাধা না থাকায়—আমরা মাণিক গাঙ্গুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বের কবি বলে গ্রহণ করছি।

মাণিকরামের জন্মস্থান হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অধীন বেলিডিহা গ্রাম। তাঁর পিতার নাম গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী, পত্নীর নাম শৈব্যা। কবির আরও পাঁচজন কনিষ্ঠ সহোদর ও এক ভাগিনী ছিলেন। সে যুগে সমাজের নিম্ন ও অন্ত্যস্ত্র শ্রেণীর দ্বারা পুত্রিত ধর্ম্মঠাকুরের অর্চনা বা তাঁর উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা বর্ণহিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল এবং এজন্য হয়ত সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করতে হত। কাব্য রচনার জন্য স্বপ্নে প্রত্যাশা লাভ করেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা হানির আশঙ্কায় কুলীন ব্রাহ্মণ কবি দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “ভাগ্যি যায় তবে প্রভু যদি কীর গান।”

অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মাণিক গাঙ্গুলির কাব্যও বার দিনের বারমতি বা চৌদ্দশ পালায় বিভক্ত। প্রথম পালাটিতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, ধর্ম্মরাজের বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি এবং অবশিষ্ট তেইশটি পালায় লাউসেনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

মাণিকরামের যেমন গভীর পার্শ্বভক্তি ছিল তেমনি ছিল তাঁর কবিবৃত্ত শক্তি। ধর্ম্মমঙ্গল বীররসায়ক কাব্য। এই বীররস সৃষ্টিতে ও লক্ষ্য ভোমনীর চরিত্র চিত্রণে কবি অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। বচনায় মাঝে মাঝে উৎকট অনুপ্রাস থাকলেও কাব্যে বেশ সরসতা আছে। আদিরসায়ক বর্ণনা ও কৃষ্ণভক্তির কথা এই কাব্যে প্রচুর দেখা যায়।

আলোচিত কবিগণ ছাড়া গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম নারায়ণ, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ), সহদেব চক্রবর্তী (১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ), নরসিংহ বসু (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ), প্রভুরাম, দ্বিজ ভগীরথ, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, সীতারাম দাস (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ), রামদাস আদক, দ্বিজ রামচন্দ্র, সেন পণ্ডিত, বলদেব চক্রবর্তী, হৃদয়রাম সাউ, শ্যাম পণ্ডিত (ইনি ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ ও ঢেকুরগড়কে গ্রিহট্টগড় বলে উল্লেখ করেছেন) প্রভৃতি কয়েকজন কবির রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগে লৌকিক পৌরাণিক ও স্থানীয় দেবদেবীকে নিয়ে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। এগুনের মধ্যে মনসামঙ্গল, চন্দীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল প্রধান আসন দাবী করে। এই তিনটি কাব্য এ দেশের লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য প্রাচীন লৌকিক কাহিনীকে ভিত্তি করে এক এক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল। প্রতিভাবান কবিগণ এই ধারা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করতে যত্নবান হয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে এই ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা একটি বিশেষ রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আমরা আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আরও পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ গোঁণ হয়ে পড়তে থাকে। তখন ছোট বড়, প্রধান অপ্রধান বহু দেবদেবীকে নিয়ে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করেন এবং মঙ্গলকাব্যের প্রচার ও সমাদর দেখে এগুনিকেও মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করে তোলার চেষ্টা করেন।

সে যুগে ধর্ম্ম বা দেবতাকে বাদ দিয়ে নিছক মানবীয় কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনার কথা হিন্দুরা ভাবতে পারেন নি। হয়ত তা করলে সাধারণের কাছে কাব্যের সমাদরের আশা ছিল না। মৃদ্রাযন্ত্র ছিল না; পুঁথি রচক বা গায়নেরা কোন দেবস্থানে বা আসরে বসে দেবমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য পাঠ করতেন সকল শ্রেণীর শ্রোতার জন্য। অর্থ বায় করে সাধারণ মন্ত্যবাসী মানবের কাহিনী শোনা সে যুগে লোকে অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার মনে করতেন। হয়ত নীতি-বিগর্হিতও মনে করতেন। নিরুপায় হয়ে কাব্য রচকদের তাই দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে দেবানুগৃহীত নায়কনায়িকার প্রাচীন কাহিনীকে যতটা সম্ভব যুগোপযোগী করে শুনিয়ে শ্রোতাদের অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল লাভের আশা দিয়ে নিজেদের জন্য অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হ'ত। অধিকাংশ অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের রচনা হয়েছে এই ভাবে।

কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, বাসুদ্বীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, রায়মঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত। আমরা এখানে শুধু কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। বাকিগুলি

কাব্যগুণ বিবৰ্জিত এবং অনেক পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের অন্ধ অনুকরণে রচিত। এই শেষোক্ত অর্ধাচীন মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়া মধ্যযুগে বহু দেবতাকে নিয়ে অসংখ্য ব্রতকথা ও পাঁচালী রচিত হয়েছিল। তাছাড়া সৃষ্টি হয়েছিল ডাক ও খনার বচনগুলি। এগুলি প্রাক্-তুর্কী আমল থেকে মদ্যে মদ্যে সংগৃহীত প্রবাদ বাক্য। স্ত্রী-সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সমস্তগুলির জন্ম এবং তাঁদেরই মধ্যে আজও এগুলি বঁচে আছে।

কালিকামঙ্গল

(বিদ্যাসুন্দর কাব্য)

বিদ্যাসুন্দর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মানবীয় প্রণয়কাহিনী কাব্য। বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিকে জোর জবরদস্তি করে কালিকামঙ্গলের পর্যায়-ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাব্যে মূলত কামপরায়ণ বিলাসলীলাপূর্ণ যথার্থ মানবীয় প্রণয়কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। শূদ্ধ শেষাংশে দ্বর্গীত মোচনের জন্য এই কাব্যের নায়ক সুন্দরকে দিয়ে কালীর কীর্তন করান হয়েছে। বিদ্যাসুন্দর ছাড়া আরো দু'তিন খানি বিকৃত রুচির কাব্যে কালী-মাহাত্ম্য কীর্তিত দেখা যায়। আদিরসের ছড়াছড়ির জন্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিকে ও এই শ্রেণীর অপরাপর ক্ষুদ্র কাব্যগুলিকে বোধহয় পরবর্তীকালে তুলসী-বিশ্বপত্রে শোধন করে এগুলিতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করার প্রয়োজন হয়েছিল। “কালী-নামের সঙ্গে সংস্রব হেতু আমাদের বৃন্দগণ এই সব পুস্তকের শৃংগাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিক দোঁখিয়াছেন, এবং প্রাণপাতপুরসের নিকাম ধর্মপিপাসার সহিত উপাখ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেব-দেবীগণ যখন এই ভাবে কদম্ব-রুচির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

খপরের ধারণা নগ্নিকা কালীর আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁর কুল-পরিচয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তাঁর উদ্ভব হয়েছে প্রাক-আর্য্য আদিবাসী সমাজে। পরে তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে পৌরাণিক সাহিত্যে একাধারে ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভয় ও বরাভয়ের প্রতীকরূপে প্রবেশ লাভ করতে সমর্থ হন। তিনি কোথাও কোথাও চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না বলে বর্ণিত হলেও চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর চেহারা ও স্বভাবের বৈষম্য সুস্পষ্ট। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার সময় শক্তি-দেবতার রূপভেদ এই কালিকাদেবী আদিবাসী সমাজ থেকে তৎকালীন শৈব প্রভাবান্বিত বর্ণহিন্দুর সমাজে মহাকাল ভৈরব শিবের স্ত্রী পরিচয়ে প্রবেশ করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত দেবীপুঁরাণে বামাচারী শাক্ত মতে দেবী পূজার কথা বলা হয়েছে। গুপ্তেশ্বর যুগে মধ্য-

ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল পদ্যস্বতকে রক্ষা-কালী, ঈশান-কালী, প্রজ্ঞা-কালী, বীৰ্য্য-কালী প্রভৃতি কালীর নানা ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ও সাধন প্রক্রিয়ার ধ্বংস আছে। তক্ষণ শিল্পে কালীর প্রাচীনতম রূপ দেখা যায়, আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর অষ্টম শতকে (চালুক্য-রাষ্ট্রকূট যুগে) উৎকীর্ণ, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত বিখ্যাত ইলোরা গুহায়। এখানে শবদেহ ভূষিতা কঙ্কালসার কালী-মূর্ত্তির নিম্নে শিব, দক্ষিণে গণেশ ও বামে দুর্গা দেবীমূর্ত্তি দেখা যায়। এই শেষোক্তা দেবী মূর্ত্তি দুর্গার একটি পদ্মাসীনা এবং অপরটি সিংহারুতা।

ঐবদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে সঠিক জানা যায় না। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কাস্মীরের বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত রচয়িতা বিখ্যাত কবি বিল্‌হন্‌ সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি শ্লোকে “চোর-পঞ্চাশিকা” নামে একখান কাব্য রচনা করেছিলেন। বিল্‌হনের এই বহুল প্রচলিত খণ্ড কাব্যটিকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল মনে করে থাকেন। চোর-পঞ্চাশিকার আখ্যানটি নাকি বাঙলাদেশে এসে এদেশে প্রচলিত কোন গদ্য প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে বিদ্যাসুন্দর নামে এক স্বতন্ত্র কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য এ কথা জোর করে বলা শক্ত। কারণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। ফারসী ও নেপালী ভাষাতেও বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ উপাখ্যান আছে। বাঙলা দেশের কাহিনীতে কিছু স্বাভাবিক দেখা যায়। এক মুসলমান সারিবিদ খান (সপ্তদশ শতাব্দী) ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের সকল কবিতাই ছিলেন হিন্দু। তাই এই মানবীয় প্রণয় ঘটিত ব্যাপারেও চিরাচরিত সংস্কার বশে দেবী-মাহাত্ম্য ঢোকান হয়েছে জোর করে।

বিদ্যাসুন্দরের কবিগণ

বাঙলাদেশে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি হলেন ‘স্বজ’ শ্রীধর কবিরাজ। ইনি গোড়ের সুলতান নুসরৎ শাহের পুত্র শাহজাদা ফীরুজের মনোরঞ্জন জন্য বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। তারপর বোধহয় ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাম করা যায়। কঙ্ক জৈনক পীরের আদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। ময়মনসিংহ-গীতিকারূপ পল্লীগাথার কঙ্ক একজন নায়ক। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর অশ্লীলতা বর্জিত। রচনাও সরল। এর পর

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে (?) রচিত চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্তমান আনোয়ারা গ্রাম) নিবাসী কবি গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর পাওয়া যায়। এই কাব্যের কাহিনীভাগে বর্ণিত স্থান ও কতকগুলি চরিত্রের নামে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। এই কাব্যে গোরক্ষনাথ ও তাঁর গুরু মীননাথকে মহাকালীর সাধক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যটিতে কালীমাহাত্ম্য জ্ঞাপন করাই গ্রন্থকারের মূল্য উদ্দেশ্য। তারপর পাওয়া যায় নিমতা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণরাম দাস (সপ্তদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক) এবং কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী বিরাচিত কালিকামঙ্গল। এই কাব্যগুলিতে শীলতা রক্ষিত হয়েছে এবং দেখা যায় শক্তি দেবতা কালীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে মঙ্গলকাব্য রচনাই গ্রন্থকারদের প্রধান উদ্দেশ্য,—বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনী গৌণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া যায়। এঁদের উভয়ের কাব্যেই শৃংগার-রসাত্মক গুরুত্ব প্রণয় কাহিনীই প্রধান, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম ‘কবিরঞ্জন’ এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ‘অন্নদামঙ্গল’-এর মধ্যে গ্রথিত। রামপ্রসাদের কাব্যে রচনাকাল দেওয়া না থাকায় সঠিক জানা সম্ভব হয়না তিনি অথবা ভারতচন্দ্র কে আগে এই কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে সম্ভবত রামপ্রসাদই পূর্ববর্তী এবং এই কাব্য তাঁর প্রথম বয়সের রচনা। এই কাব্যে কবি যুগপ্রভাবে তরলরুচি ও দেহগত বিলাসের যেরূপ অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন তাকে পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য রচনার গভীর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তুলনা করলেও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই কাব্যে কবি কোন বিশেষ মৌলিকতা দেখাতে পারেন নি। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে বিদ্যাসুন্দরে নয়,—তন্ত্র ও বেদান্তের সমবায় গঠিত, গ্রাম্য ভাষা ও উপমায় প্রকাশিত আবেগ-প্রধান খণ্ড গীতি কবিতাগুলির মধ্যে। এই শাস্ত্রপদাবলীর তিনিই আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি। কালীকীর্তন বা শ্যামা-সঙ্গীতে তিনি লিখেছেন,—

“তুই যা রে, কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।

মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসিয়েছি॥”

*

*

*

“আর কাজ কি আমার কাশী?

মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।”

* * *
“ওরে, দ্বিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তাই জান না।
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥”

* * *
“নিষ্প্রাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি থেতে ভালবাসি॥”

* * *
“মনরে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত’ সোনা॥”

সাধক রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চৌদ্দিশ পরগণা জেলার হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহাট গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম রামেশ্বর এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম দু’বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম নিধিরাম। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ এই দুই পুত্র এবং অম্বিকা ও ভবানী এই দুই কন্যার জন্ম হয়। কবির রামদুলাল ও রামমোহন নামে পুত্রদ্বয় এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর কবির আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়ে পড়ায় তিনি কোলকাতায় কোন ধনী ব্যক্তির মদহরীর কাজ গ্রহণ করেন কিন্তু ভাবতন্ময়তা বশত হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে আবেগপূর্ণ কালী নামাত্মক পদ রচনা করতে থাকেন। তাঁর মনিব হিসাব পরীক্ষাকালে এই আধ্যাত্মিক পদগুলি পাঠ করে চমৎকৃত হন এবং আজীবন মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাঁকে গৃহে প্রেরণ করেন। কবি অবশিষ্ট জীবন স্বগ্রামে পঞ্চমুণ্ডী সাধনপীঠে আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং শ্যামা ও উমা সঙ্গীত রচনায় যাপন করেন। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে সাদরে রাজসভায় নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু সংসার-বিবাগী কবি প্রকৃতির স্নেহাশ্রু পরিত্যগ করে রাজদরবারে যেতে অসম্মত হওয়ায় মহারাজ তাঁকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি এবং একশ’ বিঘা নিষ্কর

ভূমি দান করেন। পলাশী যুদ্ধের এক বৎসর পরে এই দানপত্র সাক্ষরিত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজপরিবারের অনেকেই এবং বাংলার গৌরব মহারাজা নন্দকুমার রামপ্রসাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাকবি ও মন্ত্রগুরু সাধক কমলাকান্তও রামপ্রসাদের অনুগামী ছিলেন। শোনা যায়, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা রামপ্রসাদকে গঙ্গাবক্ষে স্বীয় বজ্রায় পরম সমাদরে আহ্বান করে তাঁর গান শুনতে মগ্ন হন এবং তাঁকে প্রচুর পুস্কাক দিতে চান। কিন্তু কবি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে মাঝে মাঝে বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করলেও শক্তি উপাসক রামপ্রসাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন অন্দারতা ছিল না। তাঁর পূর্ববর্তী কালে শক্তি ও বৈষ্ণবের মন্দের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের হৃদয়ে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বিত রূপ উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করেছে,)-

কালী, হালি মা রাসবিহারী

নটবর বেশে বন্দাবনে।

নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।

ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলোচুল চুড়া বংশীধারী॥”

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সমকালেই তাঁর প্রতিপালক ‘সদাজ্যোৎস্নাময়’ ‘দুই পক্ষ’-সেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য অবলম্বন করে, অপূর্ব বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। এই মজলিসী কাব্যের ভাষা মার্জিত, তীক্ষ্ণ ও ব্যঙ্গোজ্জ্বল। এটি একাধারে রোমান্স ও satire. কবির বিস্তৃত পরিচয় ও কাব্যের আলোচনা অল্পদাম্ভগল প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রই কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠতম কবি। তাঁর এই কাব্যের মত এত অধিক প্রচার ও সমাদর বোধকারী মধ্যযুগের আর কোন কাব্যের ভাগ্যে ঘটেনি। “একমাত্র নীতির দিক বাদ দিলে সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে এই সৃষ্টির তুলনা হয়না। সমগ্র মঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।” (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী

বর্ধমান নগরে বীরসিংহ নামে এক নরপতি ছিলেন। বিদ্যা নামে তাঁর এক অপরূপ সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা ছিল যিনি তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে পারবেন তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন। বহু দেশ দেশান্তর থেকে রাজপুত্ররা এসে বিচারে পরাস্ত হলেন দেখে রাজা একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দাক্ষিণাত্যে কাণ্ডীপুত্রের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের সুন্দর নামে সৰ্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রূপবান এক পুত্র আছে এ কথা শুনে তিনি কাণ্ডীরাজের কাছে ভাটের হাতে পত্র প্রেরণ করলেন।

সুকবি রাজকুমার সুন্দর ভাটের মুখে বিরলে বিদ্যার রূপগুণের কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে গোপনে অশ্বারোহণে বর্ধমান যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন রত্নভরা খুঁটি, পুঁথি ও শিক্ষিত প্রিয় শূকপক্ষীটি।

“কাণ্ডীপুত্র বর্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥”

সেখানে নগর তোরণের দ্বার রক্ষীকে অশ্ব, অস্ত্র ও শিরোপা দিয়ে পদরঞ্জে নগরে প্রবেশ করলেন এবং কিছৃক্ষণ নগরশোভা দেখে সরোবরে স্নানান্তর ‘শিব-শিবা-চরণ’ পূজা করে এক বকুল গাছের তলে উপবেশন করলেন। নাগরীগণ স্নান করতে সরোবরতীরে এসে সুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে স্মরানলে দগ্ধ হতে লাগলেন।

“কহে এক জন লয় মোর মন
এ’ নব রতন ভুবন-মাঝে।
বিরহে ওদলিয়া সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া পারিলে সাজে॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥”

এইভাবে দিবা অবসান হয়ে এল।

“সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
 হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
 কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
 দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অভিরাম॥
 গাল-ভরা গুয়া-পান পার্কি মালা গলে।
 কানে কর্দি ক’ড়ে রাড়ী কথা কয় ছলে॥
 চুড়া বান্ধা চুল, পরিধান সাদা সাড়ী।
 ফুলের চূপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
 আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
 এবে বড়ু তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
 ছিটা-ফোঁটা তন্দ্র-মন্দ্র আসে কতগুণি।
 চেগুড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুণি॥
 বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
 পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥”

এই হীরা মালিনী রাজবাড়ীতে রোজ ফুল জোগায়। মালিনীর সঙ্গে সুন্দরের পরিচয় হ’ল। মালিনীর কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে বুঝে সুন্দর তাকে মাসী বলে সম্বোধন করে তার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মালিনীর কাছে বিদ্যার রূপলাবণ্যের বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আরও অধীর হয়ে উঠলেন। হীরা রাজ-অস্তঃপদ্রে রোজ ফুল মালা প্রভৃতি নিয়ে যায়। একদিন সুন্দর রাজকন্যার জন্য নিজের হাতে একছড়া মনোহর মালা গেঁথে তাতে কৌশলে পুষ্পময় কামধনু ও শ্লোকে স্বীয় পরিচয় ও অভিলাষ ব্যক্ত করে মালিনীর হাতে প্রেরণ করলেন। বিদ্যা এই লিখন পেয়ে সুন্দরের প্রতি অনুরাগিণী হয়ে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এরপর মালিনীর সাহায্যে দু’জনে দূর থেকে পরস্পরকে দর্শন করে গভীর ভাবে আসক্ত ও মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

অগণিত প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে রাজপ্রাসাদে বিদ্যার কক্ষে গিয়ে নিভৃত মিলনের বাসনায় সুন্দর কালিকার স্তব করলেন। ভগবতী প্রসন্না হয়ে সুন্দরকে সিন্ধুমন্ত্র ও বিশ্বকর্মা নিষ্মিত একটি সিংহকাঠি প্রদান করলেন।

এই মন্ত্রপুত সিঁদকাঠির সাহায্যে মালিনীর গৃহে সুন্দরের কক্ষ হতে রাজ-
 স্ন্য বিদ্যার শয়নাগার পর্যন্ত একটি সুডুগ-পথ খনিত হ'ল। ওদিকে
 অধৈর্য্য রাজকুমারী তখন সুন্দরের বিরহে দগ্ধ হয়ে সখীগণকে বলেন,—
 “চাঁদের মণ্ডল, বরষে গরল, চন্দন আগুনকণা। * * ফুলের মালায়, সুচের
 জবালায়, তনু হৈল জর জর। মন্দ মন্দ বায়, যেন বজ্রঘায়, অংগ কাঁপে থর
 থর॥ * * এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়, যেমন কালসাপিনী।”...এহেন সময়
 সুন্দর মালিনীর অগোচরে সেই সুরঙ্গপথে বিদ্যার কাছে গিয়ে হাজির হলেন।
 শাস্ত্র বিচারের ছলে রংগ-কৌতুকে বিদ্যা পরাজয় স্বীকার করলেন। মকর-
 কেতন বিজয় অবশ্যম্ভাবী বদ্বৈ পদ্পধনুতে শর সন্ধান করলেন।

“বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
 গান্ধর্ষ্য বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
 কন্যাকর্তা হৈল কন্যা বরকর্তা বর।
 পদুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পশুশর॥
 কন্যাষাট বরষাট ঋতু ছয় জন।
 বাদ্য করে বাদ্যকর কীৰ্ত্তিকণী কংকণ॥
 নৃত্যকরে বেশরে নৃপদুরে গীত গায়।
 আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥
 ধিক্ ধিক্ অধিক আছিল সখী তায়।
 নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়॥
 নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
 দূহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥”

এইভাবে প্রত্যহ দিনে রাতে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন হতে লাগল ও
 কালক্রমে বিদ্যা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। শীর্ণকত হয়ে সখীগণ এই কথা রাণীকে
 জানাল'। রাণী বিদ্যাকে ভৎসনা করে রাজাকে এই সংবাদ দিলেন। ক্রুদ্ধ
 নৃপতি প্রধান কোটালকে ডেকে এই চোরকে অবিলম্বে ধরার জন্য আদেশ
 দিলেন। কোটাল রাজকন্যার শয়নগৃহে অনুসন্ধান করে পালঙ্কের নীচে
 সুন্দরের গোপন পথটি আবিষ্কার করল। কোটালের পরামর্শ করে নাট্যশালা
 থেকে স্ত্রীবেশ সংগ্রহ করে রাতে বিদ্যা ও সখীগণের ছদ্মবেশ ধারণ করে
 রাজকন্যার কক্ষে অবস্থান করল। আর বাইরে রইল কড়া পাহারা। এদিকে
 সুন্দর অন্যান্য দিনের মত নিঃশঙ্কচিত্তে সুরঙ্গপথে সেই ঘরে প্রবেশ করে

পালঙ্কের উপর বিদ্যাবেশিনী কোটাল চন্দ্রকেতুর মানভঞ্জে ব্যাপ্ত হলে কোটালোরা তাঁকে ধরে বন্ধন করল ও সেই সুবর্ণ দিয়ে মালিনীর কুটীরে উপস্থিত হয়ে তাকে যথেষ্ট নিগ্রহ করল। পরদিন সুন্দরকে বন্দীবেশে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হল। রাজা সুন্দরকে মশানে নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ করতে আদেশ দিলেন। মশানে সুন্দর কালিকার দ্ব্যর্থক (বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে) চৌগ্রিশা স্তব করলেন। দেবী সুন্দরকে অভয় প্রধান করে তাঁর বন্ধন মোচন করে দিলেন। ডাকিনী যোগিনী ও ভূতপ্রেতগণ অদৃশ্যভাবে কোটাল ও সৈন্যদের বন্ধন করল।

ওদিকে রাজা ভাটের মুখে সুন্দরের পরিচয় পেয়ে স্বয়ং মশানে গিয়ে সুন্দরের সন্তোষ বিধান করলেন। রাজা সুন্দরের কথায় নানা উপচারে কালীর পূজা করে দেবীর দর্শন লাভ করলেন। কোটাল ও সৈন্যদের বন্ধন মোচন হল। রাজা সুন্দরকে সিংহাসনে বসিয়ে তার করে বিদ্যাকে সমর্পণ করলেন। কিছুকাল পরে বিদ্যা ও শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কালিকার পূজা মন্ত্ৰে প্রচার করে পুত্রকে রাজভোর দিয়ে বিদ্যা-সুন্দর যথা সময়ে দেবীর সঙ্গে কৈলাসে গমন করলেন।

উমা-সংগীত

পদ্যরাণে যেমন নারী-প্রকৃতির দুই রূপ কল্পনা করা হয়েছে,—সুদূর-সভাতলের নর্তকী উর্বশী এবং বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী কমলার প্রতীকের মাধ্যমে,—তেমনই মধ্যযুগের সাহিত্যেও নারীর দুটি রূপ দুটি বিপরীত দিকে চলে গেছে। একটি দয়িতের অভিসাবে গেছে লোকালয়ের বাইরে, যমুনা-পদ্বিনে। এটি শ্রীরাধার রূপ। নিখিল প্রেমিক হৃদয়ের এই জীবন্ত বিগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ‘উজ্জ্বল-মধুর’ রস। আর একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গৃহস্থের আঙিনায়,—সেটি ‘বাৎসল্য’ রসের প্রতিমূর্তি। বাঙালী মায়ের স্নেহাশ্রুধারায় অভিষিক্ত এই আলেখ্য গৌরীর বা উমার। প্রথম রূপটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বিরাট ‘বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য’। আর, দ্বিতীয়টিকে নিয়ে আরও পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে শাক্তদের ‘উমা-সংগীত’ অথবা আগমনী-বিজয়া গান। আয়তন ও ভাবের দিক দিয়ে এই উভয় ধারার মধ্যে একটা ঐক্য আছে। কিন্তু বৈষ্ণবকাব্য প্রথম থেকেই গীতি-কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শাক্তদের সাহিত্য তখন সৃজিত হ’ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যাপর্ণ বর্ণনা-প্রধান বড় বড় মংগলকাব্যের আকারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতচন্দ্র যখন ঐশ্বর্যবিলাসের মাঝে নাগর-সমাজে আসর জমিয়ে কামোদ্দীপক মদিরা পরিবেশন করতে ব্যস্ত, সেই সময় ছায়ানিবিড় সুদূর পল্লীতে সংসার-অনাসক্ত সাধক রামপ্রসাদের কণ্ঠে, মংগল-কাব্যের উপর বৈষ্ণব গীতি-কবিতাব ভাবের প্রভাবে, সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় অনুভূতি ও আবেগ প্রধান শ্যামা ও উমা সংগীতগুলি মূর্ত হ’য়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদের কবি-হৃদয় স্নেহ প্রেম মমতায় ভরা গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনায় পূর্ণ হ’য়ে উঠেছিল। এইভাবে, চর্চিত-চর্ষণ করা শৈব-শাক্ত সাহিত্যের মাঝে, রামপ্রসাদ অকস্মাৎ একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন। এই সংগীত প্রকৃত পক্ষে শৈব-শাক্ত সাহিত্যেরই একটি শাখা; নানা সংঘাত ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর জন্ম। যুগধর্ম ও বোধকারী এই গতি পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

ধর্মসাধনার প্রধান তিনটি পথ : জ্ঞানমার্গ কৰ্মমার্গ ও প্রেমমার্গ। বাংলা সাধক প্রথম দু'টি পথে চলতে গিয়ে সে দু'টিকে গোণ মনে করে ফিরে এসে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও মন্থাতম পথ—প্রেমের সাধনায় দ্রুত এগিয়ে গেছে। এই পথে মানুষই সবচেয়ে বড়, তার উপরে কিছুর নেই। তারা বেদপন্থীদের স্বর্গ লাভের জন্য সকাম যাগযজ্ঞকে নিষ্ফল মনে করেছে। অন্তরের সখা, মৈত্রী ও প্রেমের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করে তুলতে চেয়েছে। নীরস বৈরাগ্যের প্রতিও তার চিন্তা কোনদিন আকৃষ্ট হয়নি। তার বৈরাগ্য—রূপ ও রস-সমৃদ্ধ বৈরাগ্য। বাংলা সাধক তাই কোনদিনই উপাস্য দেবতাকে দূর থেকে পূজা-অর্চনা করেই তৃপ্ত থাকতে পারেনি; কৰ্মকাণ্ড বহুল শাস্ত্রাপ্রিত জটিল সাধন পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থেকে সার্থকতা খুঁজে পায়নি। শূন্য যুক্তি বিচারে তাদের ক্লান্তি এসেছে। তারা ধর্মের তর্করাজ্য ছেড়ে মর্মরাজ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছে। তাই যুগে যুগে দেবতাকে ঘরের মানুষ করে বন্ধুকে টেনে নিয়েছে পরম আদরে। প্রেম ও আনন্দ সম্পর্কের মাঝে সেই চির-সুন্দরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে; মাতাপিতারূপে, সখারূপে, সন্তানরূপে, দয়িতরূপে। দেবতাকে ঘিরে নানাভাবে মনের আবেগ, বিশ্বাস ও ভাবতন্ময়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে কাব্যে, সংগীতে, শিল্পে। স্নেহ ও প্রেমের সহস্র বন্ধনের মাঝেই বন্ধন-মুক্তির উপায় খুঁজে ফিরেছে। আত্মোপলব্ধি করতে চেয়েছে চরম আত্মনিবেদনে। এর নিদর্শন রয়েছে বৌদ্ধ সহজ সাধকদের চর্যাপদে, বৈষ্ণব-গীতিতে, শ্যামা ও উমা-সংগীতে, আউল-বাউলের একতারায়ে, গোস্বামী চাষী ও মান্নির উদাস করা মেঠো সুরে:—এমন কি, বর্তমান যুগে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের সহস্রতন্ত্রী বীণায় সেই একই অখণ্ড সুর দ্বন্দ্বের আবেগে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, “মরণরূপে আসিলে সখা চরণে ধরি মরিব হে”।

মধ্যযুগের শেষ দিকে শৈব ও শাক্ত সাহিত্যের পরিণতি হয় গীতি-কবিতার অজস্র ধারায়। রামপ্রসাদ, তাঁর পরবর্তী কবিগণ ও ‘কবিওয়ালার’দের রচিত বোধকারি সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক এই ধরনের গীতি-কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই জাতীয় করুণ ও মধুর অনবদ্য গীতিকাব্য একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব। আর কোন সাহিত্যে উমা-সংগীতের মত বাৎস্যল্যের এমন মর্মস্পর্শী, স্নেহরসে উদ্বেলিত, মানবিকরসে অভিসিঙ্গিত রচনা বিরল। বৈষ্ণব-কাব্যে ক্ষণিক অদর্শন আশঙ্কা পীড়িতা স্নেহাশ্রা

যশোদার দূরন্ত গোপালকে উপলক্ষ্য করে এমন গভীর যে বাৎসল্য রসের
কবিতা,—

“আমার শপথিত লাগে না ধাইহ ধেন্দুর আগে,
 পরাণের পরাণ নীলমণি।
 নিকটে রাখিও ধেন্দু পদরিহ মোহন বেগদ
 ঘরে বাস আমি যেন শূদ্রি॥

থাকিবে তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায় ॥” (যাদবেন্দ্র)

তার চেয়েও বোধকির নিবিড়তর আবেদন—প্রত্যক্ষ বেদনা ও আকুলতার কান্না
শুনতে পাওয়া যায় উমা-সঙ্গীতে।

গিরিরাণী নেনকার সময়ে বিলাসের জোড়ে লালিতা একমাত্র শিশুকন্যা উমার বিবাহ হয়েছে কুলীন পাত্র ভাঙ্গড় শিবের সঙ্গে—সতীনের ঘরে। শিব দরিদ্র ও অসংযত স্বভাব। অভাবের সংসারে অনেকগুলি সন্তান ও কয়েকটি পোষ্য। মেনকার দঃখের ও দঃশ্চিন্তার তাই অন্ত নেই। বৎসরান্তে তিনটি দিনের জন্য এই স্নেহের পদগুলিকে কাছে পাবেন তারই দিন গণনা করে তাঁর সময় কাটে। স্বপ্নঘোরে মনে হয় উমা এসেছেন। অমনি ঘুম ভেঙে যায়, কন্যাকে কাছে না দেখে স্বামী হিমালয়কে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন,—

“আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতন কত না ঘুমাও হে॥
এই এতদিন শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে!”
(কমলাকান্ত)

তারপর অনুযোগ করেন,—

“আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে॥
আছে কন্যাসন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবেতে হয় হে অন্তরে।” (রামবসু)

মেনকার একান্ত অনুরোধে গিরিরাজ উমাকে বৎসরান্তে আনতে যাবেন;
কন্যার সঙ্গে আসন্ন মিলনের আনন্দে মেনকা মাতৃহৃদয়ের দাবী নিয়ে
জানান,—

“গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব’ না॥
শ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, এ দ্বন্দ্ব কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফেরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥”

(রামপ্রসাদ)

তারপর, উমা আসছেন পদ্রবাসিনীরা ছুটে গিয়ে গিরিরাণীকে এই সংবাদ
দিলেন। তখন,—

“আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী মদুখ পানে চায়॥
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে,
কার আধ শিরসি বেণী, কার আধ অলকা শ্রেণী;
বলে, চল চল চল, অচল-তনয়া হেরি ওমা, দৌড়ে আয়।
আসি নগরপ্রান্তভাগে, তনু পদলিকিত অনুরাগে;
কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধরবারি;
তখন গৌরী কোলেকরি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়॥”

(কমলাকান্ত)

অথবা,—

“আজ শূভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মদুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দ্বন্দ্বধরাশি,
ও চাঁদমুখের হাসি সদুধারাশি স্করে॥

শুনিয়া এ শব্দবাণী, এলোচুলে ধায় রাণী
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, বর বর আঁখি বরে
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে।
পদন কোলে বসাইয়া, চারদুমুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি,
পতি জনম ভিখারী তোমা হেন স্নকুমারী,
দিলাম দিগম্বরে॥" (রামপ্রসাদ)

উমার অভিমান হয়েছে,—

"* * * দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমাণে কাঁদি রানীরে বলে,—
'কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে!
তোমার পাষণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'বনা, যাব দুদিন গেলে'॥" (গদাধর)

বৎসরান্তে এই সন্তানকে বৃকে পেয়ে অশ্রুভ দারিদ্র্যের শঙ্কাই সবচেয়ে আগে
স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ে জেগেছে,—

"ওমা, কেমন ক'রে হরের ঘরে
ছিল উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে,
শুনে ভেবে মরে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষে করে,
এবার নিতে এলে বলবো হরে,—
উমা আমার ঘরে নাই।
চিতা-ভক্ষ মাখি অঙ্গে, জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে,—
সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥" (গিরিশচন্দ্র)

আগমনীর তিনটি দিন দেখতে দেখতে কেটে যায়; মিলনাপ্রদুর মাঝেই ‘নবমীর কালনিশি’ পোহায়। নিম্নম বিজয়ার বেদনাপ্রদুর জেগে ওঠে,—

“ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শূনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, স্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বারবার।
তব দেহ হে পাষণ, এ দেহে পাষণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সূধার॥” (রামপ্রসাদ)

যে দেশের মায়েরা স্নেহের ধন কচি মেয়েদের অনিন্দিত কালের জন্য, সমাজ-সংসারের অমোঘ নিয়মে, পরের ঘরে পাঠাতে বাধ্য হতেন এ-গান সে দেশের বাস্তব চিত্র। মেনকা বাঙালী মায়ের জীবন্ত আলোচ্য।

উমা-সঙ্গীত বাঙলার সর্বত্র প্রচারিত। দুর্গোৎসবের আগে ও পরে আজও অনেক ভিখারীর কণ্ঠে শোনা যায় এই আগমনী-বিজয়া গান।

রামপ্রসাদের পর অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত, রামবসু, দাশরথি রায়, রামনিধি রায় (নিধুবাবু), কালী মিজ্জা এবং আরও বহু কবি রামপ্রসাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সতঃউচ্ছ্বাসিত আগমনী-বিজয়া গান রচনা করেন। এঁরা ‘কবিওয়াল’ নামে বর্তমান ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে অপাঙ্কিত হয়ে আছেন। মধ্যযুগের এই উমা-সঙ্গীতের ধারা আধুনিক যুগেও চলছিল। মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই উমা-সঙ্গীতের বিষয় বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। শেষোক্ত কবির একটি গান, মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, প্রসঙ্গত আমরা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

বৈষ্ণব-সাহিত্য

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

গীতি-কবিতার সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের গভীর যোগ আছে। এর মধ্যেই হৃদয়-প্রধান বাঙালীর প্রতিভা চিরদিন মন্থিত লাভ করে এসেছে। চর্যাগীতি বা তারও আগে থেকে এর সূর্য।

মধ্যযুগে বাঙলাদেশের দু'কূল ছাপিয়ে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার বান ডেকেছিল। আর, এই ধারার জের যে আজও মেটেনি তার পরিচয় আমরা পাই মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য থেকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী ও গীতাঞ্জলি পর্যন্ত। বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালার নিজস্ব সম্পদ,—বিদেশের ধার করা গিল্টি এতে নেই। মধ্যযুগে বাঙালীর আধ্যাত্মিক সাধনার ও হৃদয়াবেগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে এই বৈষ্ণব-কাব্যে।

এই যে শব্দ-চিত্রময় অনুপম বৈষ্ণব গীতিকাব্য এ একটা সাময়িক খেলালে—যশের আশায় রচিত হয়নি। বৈষ্ণব-কবি-চিন্তের এই যে অশ্রুজলে গাঁথা গান, এর উৎস হচ্ছে তত্ত্ব ও প্রেমিকের মর্মকথায়। এপ ভাষায়, ব্যাকরণে, ছন্দে ভুল-ত্রুটি খুঁজে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে এর বিচার করলে ভুল করা হবে। একে যাচাই করতে হবে সূক্ষ্ম অনুভূতির কণ্ঠিপাথবে। বাঙালীর চিন্তের গভীরে আবেগ ও আবেদনের অভিসংগে যে একতারা উঁচু সুরে বাঁধা আছে এর কীৰ্ত্তনের সুরও সেই এক সুরেই বাঁধা।

এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলা। কাব্যের দিক ছাড়াও এর আধ্যাত্মিক সম্পদও প্রচুর। গোঁড়া বৈষ্ণবদের অনেকেই এর কাব্যের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এর দার্শনিক তত্ত্বের দিকটিকেই বড় করে দেখেন। এর মধ্যে মানবীয় প্রেমকে স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। তাঁদের মতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ তরুণ-তরুণী মনে করা চলবে না এবং তাঁদের প্রণয় ব্যাপারও সাধারণ নায়ক-নায়িকার রহস্যকৌলি হতে স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ চিরসুন্দর রসস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীভগবান এবং শ্রীরাধা সেই ভগবানের হ্রাদিনী পরাশক্তি বা মহাভাবময়ী পরমাপ্রকৃতি—তিনি জীবাত্মার প্রতীক।

শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার অভিসার, পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসারের রূপক মাত্র।*

সন্দেহ নেই, এই কাব্যে ভগবৎ প্রেমের অপূর্ণ বিকাশ হয়েছে। প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতির গীতিকবিতাকে আশ্রয় করে অশ্রুতপূর্ণ প্রেমের মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করেছেন; শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনেরা মহাপ্রভু প্রবর্তিত আদর্শ লক্ষ্য করে ও তাঁর “রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ” প্রেম-মূর্ত্তি ধ্যান করেই কাব্য রচনা করেছেন। তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মহাপ্রভুর অনেক আগেই রাধাকৃষ্ণের জবানীতে প্রণয়মূলক উমাপতি ধরের গীতিকাব্য, জয়দেবের ‘শ্রীগীতগোবিন্দম্’, বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এবং বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শৃংগার-রসাত্মক পদগুলি রচিত এবং বহুল প্রচারিত হ’য়েছিল। এগুলির অধিকাংশই নরনারীর প্রাকৃত প্রেমলীলার আদর্শে রচিত এবং এগুলিতে রক্তমাংসে গড়া মানুষের প্রেমের ও সম্ভাগের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। এই সমস্ত প্রাণধর্মী, মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতা ও হৃদয়বেগ-প্রধান কাব্য থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব রাগানুগম্যার্গে গোপীভাবে উপাসনা প্রবর্তন করেন এবং এই কাব্যকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেন। তাঁর জীবনেও সাত্ত্বিক বিকার পূর্ণ শ্রীরাধা-প্রেম মূর্ত্তি হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই বৈষ্ণব-কাব্যকে নিছক কাব্য হিসাবে দেখা এবং এর মধ্যে মানবীয় প্রেমকে

* মহাভারত, হরিবংশ (রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক।) বা বিষ্ণুপুরাণে (রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়, এতে মৌর্য বংশীয় রাজাদের কথা আছে।) রাধার নাম নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের (ভিনটাবিনিটস ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে, এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত।) দশম স্কন্ধে রাসলীলা বর্ণিত হ’য়েছে, কিন্তু সেখানেও রাধার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। আনুমানিক দ্বাদশ শতকে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং নারদপঞ্চরাত্নসংহিতায় রাধার নাম আছে।

“সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় অন্যতম গোপিনী রাধা কম্পিতা হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তি ধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মেও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিখিল ভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিখিল ভাবে বজ্রযানীর নিরাশ্রা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চৈতন্যের স্পর্শ বৈষ্ণবধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ-প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার এক পরিবার ভুক্ত, এ-সন্দেহে তো কোনোই সন্দেহ নাই।” (বাঙালীর ইতিহাস)

অনুভব করা নিন্দনীয় হয়েছে। মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে তাঁর জীবনাদর্শ ও প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অসংখ্য কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-বৈচিত্র্য অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। যেমন,—

“সদাই ধৈয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা। *নয়ন-তারা*

বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে,

২৫৩ যেমতে যোগিনী পারা॥”

চণ্ডীদাস রচিত শ্রীমতীর পদস্বরূপের এই পদ বৃন্দাবন-বিলাসিনী নীল-বসনা শ্রীরাধার চেয়ে শ্রীচৈতন্যের সজল আঁখি ও তাঁর গৈরিক বসনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বেশী। এই ধরনের পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে অনেকটা উন্নীত হলেও এগুলির মধ্যেও আমরা যে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ পাই তাঁরা রক্তমাংসে গঠিত মানুষ্য। তাঁদের গোলকবিহারী হরি ও মহাভাবস্বরূপিণী লক্ষ্মীরূপা শ্রীমতীর রূপকে আবৃত করার চেষ্টা বৃথা।

সাধারণ রসগ্রাহী পাঠকের কাছে কিন্তু এর রহস্য ও বিস্ময় মণ্ডিত কাব্যের দিকটিই প্রধান এবং এদিক দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীকে রোম্যান্টিক প্রেম-কাব্য বলা অসঙ্গত হবে না। আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই ‘বৈষ্ণব কবিতায়’ বলেছেন,— “শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান” নহে,—

“.....এই প্রেম গীতি-হার

গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,

কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বন্ধুর গলায়।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই

প্রিয়জনে,—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই

তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।...”

বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় এগিয়ে যাবার আগে কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব গীতিকাব্য বিভিন্ন কবির দ্বারা বিভিন্ন কালে খণ্ড খণ্ড ভাবে রচিত হলেও পদস্বরূপ, রূপানুরাগ, মান, দান, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ,

বিরহ, মিলন, নিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি ধারাবাহিক ভাবে সম্মিশ্রিত ও গীত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে গীতিমাল্যের আকারে একটি নিবিড় যোগসূত্র দেখা যায়;—সেজন্য এগুলিকে খণ্ড কবিতা না বলে খণ্ড-কাব্য বলাই ভাল মনে হয়। তাছাড়া, পদাবলী বাঙালার নিজস্ব উচ্চাঙ্গের গান ত বটেই।

পদাবলীতে মোটামুটি তিন রকম ছন্দ দেখা যায়,—মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মিশ্রিত ছন্দ।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে মূখ্য রস পাঁচটি। যথা,—(১) শান্ত (২) দাস্য (৩) সখ্য (৪) বাৎসল্য এবং (৫) মধুর। পদাবলী এই পঞ্চরসের সম্বায়ে রচিত। পদাবলীর মধ্যে শেষোক্ত মধুর বা উজ্জ্বল রসের পদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। শ্রীভগবানের প্রেম বিষয়ক এই গীতাবলীতে অপ্রাকৃত আদরসকলই বৈষ্ণবগণ মধুর বা উজ্জ্বল রস নামে অভিহিত করেছেন। মধুর রস আবার দু'ভাগে বিভক্ত,—বিপ্রলম্ব ও সম্ভোগ। আবার বিপ্রলম্ব ও সম্ভোগের চারটি প্রধান রূপ এবং প্রতি রূপের আট বিভাগ; এইভাবে বত্রিশটি অবস্থান্তর দেখা যায়।

বৈষ্ণব কাব্যে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কারণ স্বকীয়ের চেয়ে পরকীয়া প্রেমে তীব্রতা, প্রগাড়া, আবেগ ও অতৃপ্তি বেশী। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের এই পরকীয়া প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক বাঞ্ছনা দেওয়া হয়েছে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার জীবন্ত বিগ্রহরূপে কল্পনা করে। যেমন পরপুরুষে আসক্ত কোন নারী সংসারের শত কস্মে রত থেকেও সর্ব্বক্ষণই তার দয়িতের কথা চিন্তা করে, মিলনের প্রতীক্ষায় থাকে, অভিমানের সুযোগ খোঁজে—সকলের নিন্দা তিরস্কার ও সকল অখ্যাতিতে অগ্রাহ্য করে,—সেই রকম সংসারে সমস্ত আবিলতার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও জীবাত্মাকে আত্মস্থ থাকতে হবে, ধ্যানস্থ থাকতে হবে, সর্ব্বদা পরমাত্মার চিন্তায় বিভোর থাকতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্যে অভিমানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে লোকচক্ষুর অগোচরে, আত্মনিবেদন করতে হবে তাঁর কাছে, সংসারের সব কিছ্ বিস্মৃত হয়ে একাত্ম হতে হবে তাঁর সঙ্গে। এ বিষয়টিকে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় অল্প কথায় বলেছিলেন,—

“পরব্যসিনি নারী ব্যগ্রাপি গৃহকস্মসু।

তদেবাস্বাদয়তান্তনবসঙ্গমরসায়ণম্॥”

বৈষ্ণব পদাবলী-কারগণ সামান্য পদকর্তা বা কবি হিসাবে বিবেচিত হন না। ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে তাঁরা মনঃচক্ষুতে শ্রীরাধা-মাধবের অপূৰ্ব্ব প্রণয়-লীলার দ্রষ্টা। তাই তাঁরা স্বয়ং অথবা মহাজনরূপে গণ্য হন। তাঁদের রচিত পদাবলীকে মহাজন-পদাবলী বলা হয়। পদাবলী-কীৰ্ত্তন ধৰ্ম্মসাধনের অঙ্গ। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বৈষ্ণব মহাজনগীতির রস আশ্বাদন করে ভাবে বিভোর হতেন। তিনি রাধা-কৃষ্ণের ঐক্যাবতাররূপে পূজিত হন। তিনিই এই লোক-সংগীতকে ধৰ্ম্ম-সংগীতের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। এই সমস্ত কারণে এবং পদাবলী কীৰ্ত্তন গানের আরম্ভে শ্রোতাগণের অন্তরকে নিষ্কলুষ করে উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে মহাজন পদাবলী শ্রবণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র করে তোলার জন্য শ্রীগৌরচন্দ্রের নাম স্মরণ করে কিছু পদ রচিত হয়েছিল। যেমন যদুনাথদাসের,—

“আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।

ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ॥”

অথবা গোবিন্দদাসের,

“নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্জে

পদলক মদকুল অবলম্ব।

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত

বিকশিত ভাব কদম্ব॥

দ্বি পৈখলং নটবর গৌর কিশোর।

অভিনব হেম কল্পতরু সগরু

সুধধনী তীরে উজোর॥” ইত্যাদি।

কীৰ্ত্তন গানের আসরে এই ধরনের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গানের অবতারণা করে পদাবলী কীৰ্ত্তন করার বিধি। এই প্রস্তাবনা বা ভূমিকা-গীতকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। পালা বা লীলা-কীৰ্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন লীলায় তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা দেখা যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে অনুষ্ঠিত খেতুরীর মহোৎসবের সময় থেকে এই পদ্ধতি চলে আসছে। আর মিলনের গান অথবা বৃন্দর গেয়ে পালা শেষ করার বা স্তগিত রাখার নিয়ম।

আগেই বলা হয়েছে, বৈষ্ণব কাব্যের মূল বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই কাব্যে আমরা যে অনুপম সুন্দর চিত্রটি পাই তা সাধারণ

দৃষ্টিতে হ'ল এই যে, একটি সুন্দরী নায়িকা তার প্রিয়তমের প্রেমে ও স্বপ্নে বিভোর। সে তার নায়ককে দেখেছে হয়ত' শূদ্ধ এক ক্ষণিকের দৃষ্টিতে,— কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখার কাছে তার সংসার, সমাজ, সংস্কার, গুরুদ্বজনের রক্তচক্ষু, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের নিন্দা-তিরস্কার, লোকলজ্জা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাধা সব তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। এই দয়িতকে না পাওয়া পর্যন্ত তার বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই;—শান্তিও নেই, শ্রান্তিও নেই। তার সঙ্গে বিচ্ছেদে যেমন অসহনীয় দুঃখ, মিলনেও তেমনি চির-অতৃপ্তি। এ প্রেম যেন বিষামৃত।

বৃন্দাবনের কেলি-কদম্ব-মূলে রাখালের হাতে বাঁশী চিরদিনের মত নীরব হ'য়ে গেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের প্রাণের বাঁশীতে মেঠো সুরে একদিন যে গীতধ্বনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল তার অনুরণন আমরা আজও শুনতে পাই। 'সেই সুর আমাদের মানস-মাধবী-কুঞ্জে প্রাণ-রাধিকাকে চিরদিনই ব্যাকুল করে তুলবে'।

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ

অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ মহাশয় লিখেছেন,—“নিভৃত গিরিকন্দরে বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, একদিন সেই পাষাণ বেটনীর ভেদ করিয়া বারিরাশি নিম্ন অভিমুখে ছুটিয়া চলে অমৃত প্রপাতরূপে। সেইরূপ ভাগবতের অপূৰ্ব কাব্যরস লৌকিক ভাষায় নামিয়া আসিল প্রথম বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। প্রেরণা যেমন প্রবল, প্রতিভাও তেমনই প্রদীপ্ত। এইরূপ শূভযোগেই বৈষ্ণব পদাবলীর জয়যাত্রা সুরু হইয়াছিল”।

অসংখ্য বৈষ্ণব কবির কার্কলিতে একদিন বাংলার কাব্য-কুঞ্জ মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল। প্রায় দেড় শতেরও অধিক পদকর্তা বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা এবং মৃদুসলমান কবিও আছেন।

আদি মধ্যযুগ বা প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবিদের মধ্যে বড় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এবং অন্ত্য মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সমধিক প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে এই চারজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার কাব্য আলোচনা করব।

চণ্ডীদাস*

(পরিচয়)

চণ্ডীদাস প্রাচীন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম কবি। তিনি হলেন মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি কবি। তাঁর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তারও ঐতিহাসিকতা নিয়ে মতবৈধতা আছে। চণ্ডীদাস কারও নাম অথবা চণ্ডীসেবকদের উপাধিমাत्र তাও বলা শক্ত। তিনি আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আর এক নাম অনন্ত এবং তিনি বড় উপাধি ব্যবহার করতেন। তিনি মহাপণ্ডিত, সংগীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও সঙ্গায়ক ছিলেন এবং তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কীর্তনের দল ছিল বলে শোনা যায়। তিনি সম্ভবত গণেশাদি পঞ্চ দেবতার উপাসক ছিলেন। বীরভূম জেলার কীর্ত্তাহারের কাছে নাম্নুর ও বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এই উভয় স্থানেই চণ্ডীদাসের ভিটা প্রভৃতি দেখা যায় এবং বহু জন-প্রবাদ শোনা যায়। হয়ত একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন বলেই এ রকম হয়েছে। যাই হোক, তিনি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। চণ্ডীদাসের ভাণ্ডা থেকে জানা যায়, যে তিনি বাসলী দেবীর বরে কাব্য রচনা করেছিলেন। বাগীশ্বরী (সরস্বতী) শব্দ হ'তেই উচ্চারণ-বৈষম্যে বাসরী বা বাসলী কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বজ্রখান বৌদ্ধদের কম্পিত বজ্রস্ব নামে ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধের শক্তিরূপা বজ্রেশ্বরী (বজ্রধাঙ্কেশ্বরী) দেবীর নাম থেকেই বাসলী বা বাসুলী দেবীর উদ্ভব হয়েছে। বাসুলীর ধ্যান মন্ত্র থেকে তাঁকে ও মঙ্গলচণ্ডীকে অভিন্না মনে হয়।

বৈষ্ণব সমাজে মহাকবি চণ্ডীদাস গব্দ স্থানীয়। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের

* চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটা সংশয় অনেক দিন থেকেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথি-খানি আবিষ্কৃত হওয়ার পর চণ্ডীদাস-সমস্যা জটিলতর হ'য়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন (চৈতন্যপূর্ববর্তী বড় চণ্ডীদাস এবং পূর্ববর্তী দীন বা ম্বিজ চণ্ডীদাস) এ কথা আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এক একম স্বীকার করে নিচ্ছেন। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণের তর্কে-বিতর্কে ধূম্রজাল সমাচ্ছন্ন চণ্ডীদাস-সমস্যার গ্রন্থ-মোচন হওয়া দূরে থাক সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমবা সে অমীমাংসিত সমস্যার আলোচনা করলাম না। এখানে চণ্ডীদাস প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, —“আজ তুমি কবি শূদ্র, নহ আর কেহ”। চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও এই কথা হয়ত বলা চলে।

কাব্য পাঠে আনন্দে বিভোর হ'তেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায়,—

“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাহি দিনে
গায় শব্দে পরম আনন্দ॥” (মধ্যের শ্বিতীয়ে)

অন্যত্র,—

“বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥” (মধ্যের দশমে)
“বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া॥”

(অন্তের সপ্তদশে)

সহজিয়ারা* সম্ভবত স্বীয় সমাজের গৌরব বৃদ্ধির মানসে প্রচার করে থাকেন যে চণ্ডীদাস সহজ-ভজন আশ্রয় করেছিলেন। অনেক পরবর্তীকালে

* “খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শাখা সহজযানের প্রভাব অক্ষয় ছিল। সহজ-শাস্ত্রে দৃষ্টব্য নিম্নমুখ্য পাল্লার বান্ধব নাই। উহাতে বলে,—যদি তেঁমার বোধিলাভের বাসনা থাকে, তবে গুরুদ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা এবং পঞ্চকাম উপভোগ করিতে থাক। কেবলই আনন্দ কর।” উপভোগের অবস্থাতেই আনন্দ চতুর্বিধ,—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দানুভবের পর গ্রাহ্য, গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানরহিত পরম সুখের উপলক্ষকে সহজানন্দ বলে। অনন্তর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি, এইরূপ বিকল্প অনুভূতি অথবা প্রথম তিন প্রকার সুখভোগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাকে বিরমানন্দ কহে। বিরমানন্দই মহাযানের শূন্যতা বা নিস্বর্ণপদ। উপরোক্ত সহজযানের সাধনপ্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহজ ভজন আখ্যা পাইয়া থাকিবে। সহজ-ভজনে নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়, এই পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের উল্লেখ আছে। শেষ দুইটি আশ্রয়ই উত্তম। রস, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-স্বরূপ। উহা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে বিবিধ। সহজ-সাধনে পরকীয়া-রসই প্রেম্য বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী উত্তম আগ্রয়ে আশ্রিত হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখী জ্ঞানে বন্দাবনলীলার অনুরূপ বিবিধ রসলীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন।” (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; শ্রীমদ্র বসন্তরঞ্জন রায় বিম্ববল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকীয় বস্ত্যব।)

সহজ-সাধক বৈষ্ণবেরা চণ্ডীদাসকে 'নব রসিক'এর অন্যতম করে নিয়েছেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি বাসুদেবী দেয়াসিনী রামি বা রামমণি নামে এক বিধবা রক্তকীর অনুরাগী ছিলেন। সাধন-সিঁগুনী এই রজক-বিয়ারীর অনুরোধে তিনি নাকি তাঁর অপূর্ণ কাব্য রচনা করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, এই রজকিনী মানবী নহেন সাধন-রূপক মাত্র। যাই হোক, এই রামি সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত অনেক পদ পাওয়া যায়। যেমন,—

“রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকর্ষিত হেম
বড় চণ্ডীদাস গায়॥”

অন্য,—

“শুন রজকিনী রামি।
ও দাঁটি চরণ শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন,
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী॥” ইত্যাদি।

প্রবাদ আছে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। কিন্তু এই ঘটনারও যথার্থ প্রমাণাভাব। চণ্ডীদাসের তিরোভাব সম্বন্ধেও অসংখ্য গল্প ও পদ প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলির প্রামাণিকতা বিষয়েও সন্দেহ করার কারণ আছে।

বিদ্যাপতি

(পরিচয়)

বিদ্যাপতি মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এই মিথিলার কোকিলের পঞ্চমস্বরে বাঙালীর চিত্ত মগ্ধ। বিগত শতাব্দীতেও বিদ্যাপতি বাঙালী বলেই পরিচিত ছিলেন। খাস মিথিলার পণ্ডিত সমাজও বিদ্যাপতির

সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। গ্রিয়ারসন্ সাহেব মিথিলায়, বহু অনুসন্ধান করে, মাত্র ৮২টি বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। সেগুন্দিতেও আবার অনেক পাঠ-বিকৃতি দেখা যায়। বিদ্যাপতি মৈথিল ছিলেন এ কথা স্থির হওয়ার পর বিহার অঞ্চলে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে ও সেখানে আজকাল অনেকগুণি নতুন পদের সম্ভান পাওয়া গেছে। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পি-এইচ-ডি, সি-আই-ই, মহাশয় নেপাল দরবারের গ্রন্থাগার থেকে বিদ্যাপতির একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এতে পাঠ বিকৃতি অল্পই আছে। কবি মৈথিলী হ'লেও বাংলা দেশেই তাঁর সমাদর সবচেয়ে বেশী এবং তাঁর কাব্যের সঙ্গে বাংলাবীর্যের অন্তরের ও মহান্মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্মের যোগ থাকায় আমরা তাঁকে বাংলাবীর্য করে নিয়েছি। এ দেশের রসিক, ভক্ত, কবি ও গায়কগণ ঐকান্তিক আগ্রহে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুণি সংগ্রহ ক'রে কালের কবল হ'তে রক্ষা ক'রেছেন। প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেই তাঁরা এরূপ করেছিলেন। 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদে বাংলা দেশ মজিয়াছিল। এই যুগ্ম নাম বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।' বিদ্যাপতির কাব্য বহু বৈষ্ণব-কবিকে কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে, ছন্দ দিয়েছে, ভাষা ও ভাব পর্যন্ত দিয়েছে। বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ ও কালপ্রবাহে লুপ্ত পদের পাদপূরণ করে গৌরবান্বিত হ'য়েছেন কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাংলাবীর্য পদকর্তা। গোবিন্দদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যাপতির উদ্দেশ্যে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। 'বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।' তাই বিদ্যাপতির উপর আমাদেরও কিছু দাবী আছে,—এ দাবী শুদ্ধ ভালবাসার। এখানে বঙ্গদেশ ও মিথিলার মধ্যে মৈত্রী ও সংস্কৃতিগত কিছু আলোচনা সংক্ষেপে করে কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

বঙ্গদেশ ও মিথিলার মধ্যে গভীর যোগসূত্র বহুদিন হ'তে অবিচ্ছেদ্য ভাবে রয়েছে। উভয় প্রদেশই উভয়ের নিকট নানাভাবে ঋণী—এ ঋণ দ্রাতৃস্বের। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্কের সময় থেকে আরম্ভ করে মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পর্যন্ত—অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত—মিথিলার রাজসভা গোড়ের সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করত এবং মিথিলায় বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ্মণাঙ্গ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গলিপি ও মৈথিলি লিপিমালার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। সেন-রাজবংশের

পতনের পর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র মিথিলায় স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার বহু ছাত্র মিথিলার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও কয়েক শতাব্দী ধরে ভাবের আদান প্রদান চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণির সময় বঙ্গদেশে আবার বীণাপাণির পীঠস্থান গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় সেন রাজাদের প্রভাব তখনও মিথিলায় যথেষ্ট ছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে ধর্ম ও ঈর্ষাজ গঠনের প্রয়োজনে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতগণের ব্রাহ্মণসম্বর্ষ, শৈবসম্বর্ষসার প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে মিথিলার পণ্ডিতগণও, এমনকি, স্বয়ং কবি বিদ্যাপতিও, ঐ জাতীয় গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। গোড়ের সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মিথিলার রাজসভাকবি বিদ্যাপতি ‘নব জয়দেব’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মিথিলায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের পদ এবং তাঁদের বেনামীতে আদিরসাত্মক লীলা বর্ণনার রীতি বহু প্রাচীন কালে বঙ্গদেশেই প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। সম্রাট লক্ষ্মণসেনের পিতামহ “সকল হ্রিপতি পতি” বিজয়সেনের সভাকবি ‘চন্দ্রচূড়-চরিত’ প্রণেতা কবি উমাপতি ধর এই বৈষ্ণব কাব্যের একজন আদি কবি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের সময়েই অথবা তাঁর পরবর্তীকালে মিথিলায় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গীতি-কবিতা রচয়িতা হিসাবে কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন, জয়ানন্দ, চতুর্ভূজ, নন্দীপতি, চক্রপাণি, কবিশেখর, ভজ্ঞন প্রভৃতি। বাঙ্গলা দেশের মত রাধাকৃষ্ণের পদের সঙ্গে অন্তরের গভীর যোগ না থাকলেও গোড়ের লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অনুকরণে মিথিলার রাজসভাতেও সভাকবিগণের দ্বারা রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে শৃঙ্গার রসাত্মক পদ রচনা করার ধারা সোঁদন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজা সুন্দরসিংহের (আ ১৬৪২-৬২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রিয় কবি সরসরাম, রাজা প্রতাপসিংহের (আ ১৭৬২-৭৬) সভায় কবিস্বয় মোদনারায়ণ এবং কেশব, রাজা মহেশ্বরসিংহের (আ ১৮৫০-৬০) সভাকবি ভানুনাথ প্রভৃতি এই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

বিদ্যাপতির নিবাস স্থান—

মিথিলার স্মারভাঙ্গা জেলা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। এই জেলায় সীতামারি মহাকুমার অন্তর্গত জরৈল পরগণায়—কমতৌল রেল স্টেশন থেকে দক্ষিণে দূরে—বিস্পী (বিস্ফী) নামে এক গ্রাম আছে। পূর্বে এই স্থান গড়বিস্পী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রামেই মহাকবি বিদ্যাপতির নিবাস ছিল। রাজা শিবসিংহ

বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ কবিত্ব শক্তিতে প্রীত হয়ে তাঁকে এই গ্রাম দান করেছিলেন। তাম্রশাসন পত্রে এর উল্লেখ আছে। এখানে বিদ্যাপতির কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দির এখনও বিদ্যমান। কবির বংশধরগণ প্রায় পাঁচ ছয় পুরুষ যাবৎ ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করে মধুবনী মহকুমার সন্নিকটে সৌরাঠ গ্রামে বাস করছেন।

কবির পূর্বপুরুষগণ ও তাঁর বংশলতিকা—

মিথিলায় কুল পঞ্জী এবং পঞ্জিকারের উদ্ভব হয় রাজা হরিসিংহদেবের সময়। পঞ্জীর আরম্ভ যে সংস্কৃত শ্লেোক আছে তা থেকে জানা যায়, যে ১২১৬ শকাব্দে (১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) হরিসিংহদেবের জন্ম হয় এবং তার বহিঃ বৎসর পরে কুলপঞ্জী রচনা আরম্ভ হয়। এই পঞ্জীতে বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণের এবং তাঁর বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। (পৃ ২০৫ দ্রষ্টব্য।) বিদ্যাপতির রচিত পদে জানা যায় তাঁর স্ত্রীর নাম মন্দাকিনী 'ভনই বিদ্যাপতি সন্দনু মন্দাকিনী জগতে এহন বিধান...') কন্যার নাম দুর্ল্লহি? (দুর্ল্লহি তোহর কতয় ছাঁচ মায়...') কবির পুত্রের (মতান্তরে ভ্রাতৃপুত্র) নাম হরপতি এবং পুত্র-বধুর নাম চন্দ্রকলা। লোচন-পণ্ডিতের 'রাগতরঙ্গিণী' নামে সংগীত-শাস্ত্রা-লোচনার একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে একটি গানের ভণিতায় লেখা আছে, "চন্দ্রকলা হে বচন করসী। মানিনি মাধব মনুসরসী"। এই গানের শেষে টীকায় রয়েছে,— "ইতি শ্রীবিদ্যাপতিপুত্রবধবাঃ।" অনেকে মনে করেন এই টীকা সয়ং লোচন কৃত। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতও আছে। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে, লোচন-পণ্ডিত বল্লালসেনের সমকালে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাগতরঙ্গিণী রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতি এবং তাঁর পুত্রবধু রচিত পদ তাহলে নিশ্চয় অনেক পরবর্তীকালে এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছিল।

বিদ্যাপতির জীবনী—

বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে (১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ?) বিদ্যাপতির জন্ম হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীহরিমিশ্র ছিলেন তাঁর অধ্যাপক এবং হরিমিশ্রের ভ্রাতৃপুত্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীপঞ্চধর মিশ্র ছিলেন তাঁর সহপাঠি। পঞ্চধর মিশ্র সম্ভবত তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। পঞ্চধর মিশ্রের স্বহস্ত (?) লিখিত বিষ্ণু-

বিষ্ণুঠাকুর

হরদিতাঠাকুর

—ভবিসর্গ নিবসী মহামাতা (যজ্ঞমন্ত্ৰী) ত্রিপাঠী—
স্মাদিতাঠাকুর

—সর্গবৈহিত্ত (মন্ত্ৰী)—
দেবাদিতাঠাকুর

—মহামহাশয়—
বীকেশ্বরঠাকুর

ইনি রাজা শরাসি ই এং হরদিতাঠাকুর
দেবের মন্ত্ৰী ছিলেন স্থিত ছায়েল
দশকুম্পাধতি এবই বসিত। এই
পাধতি জনসাবেই আদার / নিধি
ববাহাদি কিসাকুম্ হায়া ধাবে)

—মহামহাশয়ক সর্গবৈহিত্ত—

চৈতন্যঠাকুর
ইনি সন্তোষকর কৃতান্তমণি মহাব
মানসোন্মাদ প্রদীত গ্রন্থ পটন লস
ছিলেন।)

—মহামহাশয়ক সর্গবৈহিত্ত—
বীকেশ্বরঠাকুর

প্রদত্তাঠাকুর
(পাতকনা ও কুম্ভকর্ম লিখিত থাকার
জন্য ইনি যোগেশ্বর নামে খ্যাত
ছিলেন)

গণেশবঠাকুর
(ইনি রাজা হরদিতাঠাকুর
মন্ত্ৰী ছিলেন।
আজিবেশ্বর গঙ্গা
পত্নীক সঙ্গিতসোপান
প্রদীত গ্রন্থ বসনা
করেছিলেন।)

জৈতন্যঠাকুর

হরদিতাঠাকুর

গণেশবঠাকুর

ইনি দেবস্বরাজ্য দ্রাভা এবং
শিবসি হেবে চৈতন্যত রাজা গণেশবঠাকুর
মন্ত্ৰী ও সন্তোষকৃত ছিলেন। ইনি
গঙ্গাত্তত্ববিগ্ণি নামে সঙ্কৃত
গ্রন্থের রচয়িতা)

মহাকবি বিদ্যাপতিঠাকুর

পুত্রাণ পাওয়া গেছে। তাতে রচনাকাল সম্বন্ধে নির্দেশ আছে ৩৫৪ লক্ষ্মণাঙ্ক (১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। বিদ্যাপতি তাঁর পিতার সঙ্গে রাজা গণেশ্বরের রাজ-সভায় যাওয়া আসা করতেন। গণেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কীর্ত্তিসিংহ রাজা হন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বিদ্যাপতি কীর্ত্তিসিংহের দরবারে আসন লাভ করেন। এই সময় তিনি 'কীর্ত্তিলতা' রচনা করেন। কীর্ত্তিসিংহের কোন সন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পিতামহের ভ্রাতা ভবসিংহ রাজা হন। ভবসিংহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। কিন্তু বিদ্যাপতির 'বিভাগসার' এবং 'পদ্রুপপরীক্ষা' থেকে মনে হয় ভবসিংহ রাজা হয়েছিলেন। হয়ত তাঁর রাজ্যকাল অস্পষ্টায়া ছিল। ভবসিংহের পর তাঁর পুত্র দেবসিংহ (গরুড়নারায়ণ) রাজা হন। এর আদেশে বিদ্যাপতি 'ভূপরিক্রমা' রচনা করেন। দেবসিংহ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দেবসিংহের দুই পুত্র,— শিবসিংহ ও পদ্মসিংহ। দেবসিংহের রাজত্বকালে শিবসিংহ (রূপনারায়ণ) যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেবসিংহ নামে মাত্র রাজা থাকলেও রাজ্যের সকল ভার অশেষ গুণবান শিবসিংহের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এমনকি, তিনি মহারাজ বলেও কথিত হতেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে, স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত, তর্কচাৰ্য্য শ্রীধর ঠাকুর বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ-বিবেক' নামে যে পুঁথি আছে তার শেষে দেখা যায়, সেটি বিদ্যাপতি ঠাকুরের আজ্ঞায় মিথিলার তখনকার রাজধানী গজরথপু্র নগরে দেবশর্ম্মা এবং প্রভাকর কর্তৃক লংসং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০ তারিখে (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত হয়েছিল। এই পুঁথি থেকে জানা যায়, 'শ্রীমৎশিবসিংহদেব' সেই সময়েই 'মহাবাঙ্গাধিবাজ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কবি বিদ্যাপতি এবং বিদগ্ধ শিবসিংহের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি ছিল। 'পদ্রুপপরীক্ষা' শিবসিংহের আদেশে রচিত হলেও এই গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে দেবসিংহই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ("ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহনৃপতিগুণগরাশিঃ—" পদ্রুপ-পরীক্ষা। এখানে 'ভাতি' শব্দে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ রয়েছে।) বিদ্যাপতি রচিত শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ বর্ণনার নিম্নলিখিত পদটি থেকে জানা যায়, দেবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণাঙ্কের (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে) চৈত্র মাসের কৃষ্ণা যষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বহুস্পতিবারে স্বর্গারোহণ করেন এবং শিবসিংহ রাজা হন।

“অনল রন্ধ্র কর লক্ষণ গরবই সন্ধ সমুদ্দ কর অগিনি সসী।

চৈত কারি ছিঠি জেদঠা মিলিআ বার বেহুপই জাউলসী॥

দেবসিংহ জং পুহমী ছড ডই অম্বাসন সুররাঅ সরু।
 দহুদ সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
 দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পোরুস মাঁঝ পদ্বল বলিও।
 সতবলৈ গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপদুর চলিও॥
 একাদিস জবন সকল দল চলিও একাদিস সৌ জমরাঅ চরু।
 দহুদএ দলটি মনোরথ পুরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥
 সুরতরুদুসুদু ঘাল দিস পুরেও দন্দুদুহি সন্দুর সাধ ধরু।
 বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভৈ গগন ভরু॥
 আরম্ভীঅ অন্তেটি মহামথ রাজসুঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
 পিণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘর দান কহাঁ॥
 বিজ্ঞাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
 সিংহাসন সিবসিংহ বইটৌ উছবৈ বিসরি গও॥”

(পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭)

মৃত্যুপথযাত্রী দেবসিংহকে গঙ্গাতটে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক সেই সময়েই যবন সেনা এসে শিবসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দেবসিংহ গঙ্গালাভ করেন এবং শিবসিংহ যবন সেনাকে পরাজিত করে, সম্ভবত ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর চার মাস পরে শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী বৃহস্পতিবার শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসুপী গ্রাম দান করেন,—তাম্রপত্রে এই উল্লেখ দেখা যায়। শিবসিংহ মাত্র সাড়ে তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। মিথিলার রাজপঞ্জী অনুসারে রূপনারায়ণ-পদ্যাক্ত শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বিদ্যাপতিকে ভূমিদান পত্রের কাল ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) দেখা যায়। এ কি করে সম্ভব হ'ল? আজকাল অনেক পিণ্ডিত ব্যক্তি রাজপঞ্জীর তারিখের মধ্যে কিছু ভ্রান্তি আছে মনে করেন। বর্তমানে ভূমিদান পত্রের যে তাম্রলিপিটি দেখা যায় সেটিও সন্দেহ উদ্বেক করে। এই সন্দেহের শেষে লক্ষ্মণাব্দ ২৯৩ ছাড়া হিজরি সন ৮০০, বিক্রমসম্বৎ ১৪৫৪, শালিবাহন শকাব্দ ১৩২১ লেখা আছে। একাধিক সনের উল্লেখ প্রাচীন পৃথি অথবা তাম্র ও প্রস্তর ফলকে আর কোথাও দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত হিজরি সনের উল্লেখ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সন্ন্যাস আকবর ঐ সনের প্রবর্তক বলে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু ভূমিদান-পত্র আকবরের বহু পূর্বের। এ ছাড়া ঐ তাম্রপত্র দেবনাগরী হরফে লিখিত। ঐ যুগের

অধিকাংশ পুস্তক এবং তালফলকে মিথিলাক্ষর ব্যবহৃত দেখা যায়। এরূপ নানা অসংগতির জন্য স্যার গ্রিয়ারসন্ এই তাম্রলিপিস্থানিকে জাল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আরও অনেকে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্য ভাবে বিচার করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। মৃদুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল্লের নিষ্পদেশে সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়। বিদ্যাপতির বংশধরগণ যে তাম্রশাসনের বলে বিসুপী গ্রাম দখলে রেখেছিলেন তার এক প্রতিলিপি তাঁদের কাছে থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবত মূল তাম্রশাসন অথবা হারায় এবং তারপর রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এই বর্তমান তাম্রপত্র নির্মাণ করা হয় মূল সনদের প্রতিলিপির সাহায্যে। খুব সম্ভব এই কারণেই, অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য, সম্রাট আকবর প্রবর্তিত সন এবং আরো দু'টি সনের উল্লেখ এতে দেখা যায়। বিসুপী গ্রাম যে বিদ্যাপতি দান স্বরূপ পেয়েছিলেন তার নিজের তাঁর পদেই রয়েছে। শুধু রাজকর্মচারীগণের দ্বারা স্বীকৃতি লাভের জন্যই এই নতুন তাম্রশাসন প্রচলিত সমস্ত সনগুলি সহ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত করার প্রয়োজন হয়েছিল এ কথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না। এই সনদের বলে কবির বংশধরগণ ব্রিটিশ আমলেও কিছুদিন ঐ গ্রাম নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। তাঁদের রাজকর দিতে হত না। সন ১২৫৭ ফসলীতে দ্বারভাঙ্গা জেলায় জমির বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় এই সনন্দকে ইংরাজ সরকার অগ্রাহ্য করে কবির বংশধর ভৈয়া ঠাকুরের কাছ থেকে বিসুপী গ্রাম ছিনিয়ে নেন।

শিবসিংহ রাজা হওয়ার পর অথবা যুবরাজ থাকা কালেই মধুবনী (দ্বারভাঙ্গা) মহকুমার দক্ষিণে পতৌল গ্রামে এক বৃহৎ দীর্ঘ খনন করান—যার নাম 'রজোখরি'। এ সম্বন্ধে মিথিলায় আপামর সকলের মধ্যেই নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি প্রচলিত আছে,—

“পোখরি রজোখরি ঔর সব পোখরা।

রাজা শিবসিংহ ঔর সব ছোক্রা॥”

অর্থাৎ কেবল রজোখরিই পুস্করিণী পদবাচ্য, বাকী সব ডোবা। কেবল এক শিবসিংহই রাজা নামের যোগ্য বাকী সকলেই অস্বাচীন বালক মাত্র।

শিবসিংহের ন্যায় অশেষ গুণবান ও কাব্য-রসিক নরপতি লাভ করে বিদ্যাপতি শৃঙ্গার রসের কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। বিদ্যাপতির কাব্য রাজ-

সভা অতিক্রম করে অন্তঃপুরেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রাজারাণীর সমক্ষে সুগায়িকা দাসীরা বিদ্যাপতির শৃঙ্গার রসের কবিতা (যার ভগিতায় রাজারাণীর নাম থাকত) গান করত। সম্ভবত এই জন্য উৎসাহিত হ'য়ে কবি রাজা-রাণীর নাম সম্বলিত বহু পদ রচনা করেন। তাঁর বহু পদে রাণী লিছমা বা লিখিমাদেবীর নাম পাওয়া যায়। এ থেকেই বোধকরি বাঙ্গলাদেশে এই ধারণা প্রচলিত হয় যে বিদ্যাপতি এবং লিছিমাদেবী পরস্পরের প্রতি প্রেমানুরক্ত ছিলেন এবং লিছিমাদেবীর দর্শন ব্যতীত কবির কাব্য স্ফূরণ হ'ত না। নরহরি বলেছেন,—

“লিছমা রূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু আর।
যারে দৈখি কবিতা স্ফূরণে শতধার॥”

আবার, সিংধান্তচন্দ্রোদয়ের মতে লিছমা দেবী শিবসিংহের মহিষী নন, কন্যা, “লিছমা নৃপতেঃ কন্যা সন্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ”। গোড়ীয় বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের মধ্যে এ রকম বহু কবিতা ও গল্প প্রচলিত আছে। প্রেমমাগীষ সহজ ধর্ম অথবা বৈষ্ণব সহজিয়াদের উদ্ভব হ'য়েছিল মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগে এবং বিদ্যাপতির তিরোভাবে অনেক পরে। অতএব এই গল্প ও প্রবাদগুলি যুক্তিসংগত নয় এবং ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। সম্ভবত সহজ সাধন সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ব-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে এরূপ গল্প প্রচার করেছেন। বিবর্তিবলাস এবং অপর কয়েকটি সহজিয়া গ্রন্থে মহাপ্রভু ও তাঁর ঋষিকল্প পার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নামে এই রকম বহু কাল্পনিক গল্প প্রচার করে তাঁদের সহজ সাধক প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা দেখা যায়। এই ভাবেই বিদ্যাপতি ও লিছিমাদেবীর অবৈধ প্রেমকাহিনীও প্রচারিত ও লোকমুখে পল্লবিত হ'য়েছে। এই সিংধান্তের কারণ স্বরূপ বলা যায়, —(১) পরম ধার্মিক বিদ্যাপতি ছিলেন রাজা শিবসিংহের একান্ত বিশ্বাসী সুহৃদ ও রাজপণ্ডিত। যদি তিনি লিছিমাদেবীর প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে এই পদগুলি রচনা করতেন তাহলে রাজা অবশ্যই তাঁকে দণ্ডিত করতেন সমাদরের পরিবর্তে। সহজিয়ারা রাজরোষে বিদ্যাপতির যে মৃত্যুর গল্প প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্ভট কল্পনা মাত্র। (২) কবিতায় পতির সঙ্গে পল্লীর নাম যোগ করার প্রথা ভারতবর্ষে প্রাচীন। যেমন,—“বর্ণিতং জয়দেবকেন হরিরদং প্রবণেন, কেন্দ্রাবিস্বসমুদ্রসম্ভব-রোহিণীরমণেন”। “জয়তিপশ্চাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-ভারতী-ভগ্নিতমতিশাত্ম”। অথবা “পশ্চা-

বতী-চরণচারণচক্রবর্তী....." (গীতগোবিন্দম্)। বিদ্যাপতি অন্য রাজার নামের সঙ্গেও তাঁর রাণীর নাম যোগ দিয়ে লিখেছেন, —“হাসিনি দেই পতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি”। এ ছাড়াও বিদ্যাপতির পদে মেধাদেবী, মধুমতী-দেবী, রূপিনীদেই প্রভৃতি এবং রাজা শিবসিংহের সদুখমা দেই প্রভৃতি অন্যান্য মহিষী, অপরাপর রাজা-রাণী, অমাত্য ও অমাত্য-পত্নীর নামও পাওয়া যায়। (৩) শিবসিংহের দেহাবসানের পর লছিমাদেবী ও বিদ্যাপতি অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং কবি আরও বহু গ্রন্থ ও পদ রচনা করেছেন কিন্তু এগুলির কোনটিতেই আর লছিমাদেবীর নাম পাওয়া যায় না। (৪) একটি কবিতায় কবি নিঃ পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,

“জনম দাতা মোর, গণপতি ঠাকুর
মৈথিল দেশে করুঁ বাস।
পঞ্চগোড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেউ নিজপাশ॥
বিসর্ফি গ্রাম দান করল মুরখে
রহতহিঁ রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহ ভাগ॥ (পদসমুদ্র)

শেষ পদটি লক্ষ্য করলে অনুমান করা কি অসঙ্গত হবে, যে কবি এখানে যেমন রাজার সঙ্গে রাণীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের স্তুতি করেছেন তেমনি কৌশলে ইঙ্গিত করেছেন, যে তিনি বেতনভোগী রাজপন্ডি৩রূপে লছিমা অর্থাৎ ধনদায়িনী কমলার সেবায় রত থেকে কাব্য রচনা করেছেন? (৫) খাস মিথিলায় বিদ্যাপতি ও লছিমাদেবীর প্রণয়কাহিনীমূলক কোন গল্প বিশেষ পাওয়া যায় না,—আজকাল অবশ্য সিনেমার কল্যাণে কিছুটা হয়েছে।

মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ মাঝে মাঝে হ'ত। কয়েকবার শিবসিংহ মুসলমান সেনাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন বলে শোনা যায়। রাজ্যাভিষেকের সাড়ে তিন বৎসর পরে যখন সেনার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তী থেকে জানা যায়, তিনি নিহত হননি, পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। দ্বাদশ বৎসর তাঁর কোন সংবাদ না পেয়ে রাণী লছিমাদেবী নাকি শিবসিংহের কুশপদুভলিকা দাহ করেন এবং নিজে সেই চিতায় সহমৃতা হন। এর পর শিবসিংহের অনুজ পদ্মসিংহ

রাজা হন। বৃন্দ যাত্রার পূর্বে শিবসিংহ স্বীয় পরিজনবর্গকে বিদ্যাপতির তত্ত্ববধানে রাজা পদারাদিত্যের আলয়ে প্রেরণ করেছিলেন। মিথিলায় জনক-পুত্রের (বর্তমানে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত) নিকটে রাজাবনৌলী নামে এক গ্রাম আছে। এখানেই ছিল পদারাদিত্যের রাজধানী। 'অঞ্জুর্নসিংহ-বিজয়ী' রাজা পদারাদিত্যের আজ্ঞায় বিদ্যাপতি 'লিখনাবলী' রচনা করেছিলেন। বৃন্দ বয়সে এই স্থানেই কবি সহস্র শ্রীমন্ত বত নকল করেছিলেন। এই ভাগবতের অন্তে লক্ষ্মণাঙ্ক ৩০৯ লেখা আছে। অনুমান করা হয়, ভাগবত নকল করার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তিনি 'লিখনাবলী' রচনা করেছিলেন। এই স্থানে কবি একটি দীর্ঘ খনন করান, তা আজও বর্তমান রয়েছে। শিবসিংহের মৃত্যুর পর কবি শৃঙ্গার রসের কাব্য রচনা করা ত্যাগ করেন। প্রিয় বৃন্দ বিয়োগে কিছুদিন মনস্থির করার জন্য লিখনাবলী প্রভৃতি রচনায় ব্যাপ্ত থাকেন। অনন্তর তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতা (?) শিব, তদীয় অর্ধাঙ্গিণী দুর্গা এবং শিব-জটাবলম্বিনী গঙ্গা সম্বন্ধে যথাক্রমে 'শৈবস্বস্বসার' 'দুর্গা-ভক্তিবর্গিণী' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শিবসিংহের মৃত্যুর বা নিরুদ্দেশের বহু বৎসর পরে, লক্ষ্মণাঙ্ক ৩২৮ সালের মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে বিদ্যাপতি শিবসিংহকে স্বপ্নে দেখেন। শিবসিংহ গৌবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন সেজন্য তাঁর উপনাম ছিল রূপ-নারায়ণ। কিন্তু স্বপ্নে দেখা শিবসিংহ কৃষ্ণবর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে স্বপ্নাধ্যায়ে বলা হয়েছে যে এরূপ স্বপ্ন আসন্ন মৃত্যু সূচক। এই স্বপ্ন সম্বন্ধে কবির বিচিত্র অথবা কবির-কোনোই হ'ল বাহ্যিক পদ পাওয়া যায়, -

“সপন দেখল তম শিবসিংহ ভূপ।

বতিস বরস পর সামর রূপ॥

বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।

আব ভেলহঁ হম আয়ু-বিহীন॥”

মিথিলায় প্রধানদুযায়ী অশ্লষ মৃত্যু লোকদের গঙ্গাতীরে অথবা কাশীধামে নিয়ে যাওয়া হয়। বিদ্যাপতিকে গঙ্গাতটে নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। বিদ্যাপতির গঙ্গাবন্দনাব পদ (“ . ভগই বিদ্যাপতি সমদআ তোহি। অন্ত কাল জনু বিসরহঁ মোহি॥”) থেকে জানা যায় যে, তিনি অনেক আগে থেকেই গঙ্গাতটে দেহত্যাগের অভিলাষ পোষণ করতেন। পুত্র-কন্যাদের উপদেশ দিয়ে, বৃন্দদের কাছে চিব বিদায় নিয়ে, কুলদেবী লিখেশ্বরীকে প্রণাম করে

বিদ্যাপতি গঙ্গাতটভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি সদলে বাজিতপদুর (ও. টি রেলওয়ে স্টেশন) পৌঁছলেন। সম্মুখ সমাগত। কবি তাঁর সঙ্গীদের ঐ স্থানে পাল্কি নামাতে অনুরোধ করে বলেন যে, তিনি বৃন্দ বয়সে ও অসুস্থ শরীরে এতদূর এসেছেন আর গঙ্গাদেবী তাঁর জন্যে কি বাকী পথটুকু এগিয়ে আসবেন না? সকলেরই মনে হ'ল মৃত্যু সন্নিহিত হওয়ায় তাঁর প্রলাপ আরম্ভ হ'য়েছে। কিন্তু সকলকে আশ্চর্য্য করে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে গঙ্গানদী নাকি নিজ ধারা পরিবর্তন করে সেই স্থানে এগিয়ে এসেছিলেন। এখনও পর্যন্ত নাকি দেখা যায় গঙ্গার ধারা সেখানে বাঁকা রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে বিদ্যাপতি কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন,—

“দুঃখি তোহর কতএ ছিথি মায়।
কহুন ও আবধু এখন নহায়॥
বৃথা বদ্বৈধ সংসার বিলাস।
পল পল নানা তরহক্ হাস॥”

তারপর কন্যাকে সান্বনা দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন,—

“মায় বাপ জেঁ সদগতি পাব।
সন্ততি কোঁ অনুপম সুখ আব॥
বিদ্যাপতিক্ আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল হয়োদসি জান॥”

এই জনশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্যাপতির তিরোধান হয় লক্ষ্মণাব্দ ৩২৯ সালের কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স নাকি ৯০ বৎসর হ'য়েছিল। শোনা যায় বিদ্যাপতির চিতার উপর এক শিবলিঙ্গ প্রকট হ'য়ে ওঠেন। বর্তমান কালেও সেখানে সেই শিবের মন্দির আছে এবং প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সেখানে মেলা হয়।

মিথিলায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—

প্রাচীন কবি এবং ভক্তদের সম্বন্ধে বহু চমৎকার ও অলৌকিক গল্প শোনা যায়। বাস্মণীক, ব্যাস, কালিদাস, জয়দেব, চণ্ডীদাস, সুরদাস, তুলসীদাস, কবীর, মীরা বাঈ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির নামে বহু অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধেও এর ব্যতিক্রম

হয়নি। এগুঁলি থেকে হয়ত' তাঁর জীবন ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে অনেক তথ্যের উপর আলোকসম্পাত হ'তে পারে। নিম্নে কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

(১) মিথিলায় সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত একটি গম্প এই যে, স্বয়ং শিব বিদ্যাপতির ভক্তিতে প্রসন্ন হ'য়ে তাঁর গৃহে ভৃত্যরূপে বাস করতেন। এই ভৃত্যরূপ শিবের নাম ছিল 'উদ'না' অথবা 'উগ্'না'। পরে শিব কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সত্ত্ব ছিল যে আর কারও কাছে এই কথা তিনি প্রকাশ করতে পাবেন না। একদিন সামান্য অপরাধে কবির স্ত্রী ঐ উগ্'নাকে প্রহার করতে থাকায় কবি বিচলিত হ'য়ে উগ্'নার পরিচয় প্রকাশ করে ফেলায় উগ্'না অন্তহিত হ'য়ে যায়। কবি ক্ষোভে দৃষ্টিতে উগ্'নাদের ন্যায় হ'য়ে পড়েন।

“উদ (গ্) না হে মোর কতয় গেলা।

* * *

বিদ্যাপতি ভণ উদ (গ্) না সোঁ কাজ।

নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ॥” ইত্যাদি।

এই ধরনের কয়েকটি পদে উগ্'না বিহনে বিদ্যাপতির বিলাপ পাওয়া যায়। মিথিলায় অনেকের মতেই এই গানগুলি শোনা যায়। বিদ্যাপতির জবানবীতে এগুঁলি কার রচিত বলা কঠিন। সে অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস এগুঁলি সয়ং বিদ্যাপতি রচিত। কিন্তু সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙ্গলা দেশে যেমন চণ্ডীদাসের মৃত্যুতে রামির নামাঙ্কিত কয়েকটি বিলাপ সূচক পদ পাওয়া যায়, বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত এই পদগুলিও কতকটা ঐ ধরনের। (২) বিদ্যাপতির মৃত্যুকালে গঙ্গানদী কবির কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। (৩) কবি স্ব শক্তিতে সুলতানকে প্রসন্ন করে বিদ্যাপতি বন্দী শিবসিংহকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সুলতানের চিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি যে পদটি রচনা করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে, তাতে রাধা-কৃষ্ণ অথবা অপর কোন দেবদেবীর নাম নেই। কবিতাটির ভণিতা এইরূপ,

“দস অবধান ভণ পদরুস পেম গুঁনি

প্রথম সমাগম ভেলা।

আলম সাহ পহু ভাবিনি ভিজ় রহু

কমলিনি ভ্রমর ভুললা॥”

(৪) বি. এন্. ডবল্যু রেলওয়ে পথ নিৰ্ম্মাণের সময় কবির চিতার উপর যে গাছটি আছে তার শাখা ছেদন করায় রক্তপাত হয়। সেজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধে রেলপথ কিছু ঘূঁরিয়া একটু দূরে তৈরী হয়। (৫) বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত পঞ্চধর মিশ্র বিদ্যাপতির অতিথিশালায় অবস্থান কালে কবির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা ও হাস্য পরিহাস। (৬) বাঙলা দেশে যেমন প্রাক্-তুর্কী আমল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকমুখে প্রচলিত গ্রাম্য প্রবাদ-বাক্যগুলি ডাক ও খনার বচনে পরিণত হয়েছে, মিথিলাতেও তেমনি, বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার জন্য, কতকগুলি অস্বাভাবিক প্রবাদ বাক্য কবির নামাঙ্কিত হয়ে রয়েছে। যেমন,—

“ভগএ বিদ্যাপতি, সুনহ বাঁশক্ টোটা।
জেহন জেকর বাপ ম্যা, তেহন তেকর বোটা॥”

বঙ্গদেশে প্রচলিত জনশ্রুতি—

- (১) বিদ্যাপতি ও রাণী লছিমা পরস্পরের প্রতি প্রেমানুরক্ত ছিলেন।
- (২) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে মিলন হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনটি পদ পাওয়া যায়। একটি পদ বিদ্যাপতির এবং একটি পদ রূপনারায়ণের নামাঙ্কিত। আর একটি পদের ভণিতায় রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহের নাম পাওয়া যায়। এই পদগুলি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাস কর্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রীপদ-কম্পতরুতে আছে। অনেকে মনে করেন এই প্রবাদ নিছক কবি-কল্পনা।
- (৩) ঈশান নাগর কৃত ‘অম্বেত-প্রকাশ’ গ্রন্থে বিদ্যাপতির সঙ্গে বৃন্দ শ্রীঅম্বেত প্রভুর সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকেও কেহ কেহ অপ্রামাণিক মনে করেন।
- (৪) গোড়ের সম্রাট নসির শাহ বিদ্যাপতিকে সমাদর করেছিলেন।

বিদ্যাপতির নাম ও উপাধি -

- (১) অভিনব জয়দেব অথবা নব-জয়দেব।
- (২) কবিশেখর (‘কহ কবিশেখর কী কর লাজ, ...’ অথবা ‘কবি সেখর ভণ অপৰূপ রূপ দোঁখ...’ রাগতরঙ্গিণী)।
- (৩) কবিরঞ্জন (‘চণ্ডীদাস কবিরঞ্জন মিলল’ অথবা ‘কহে কবিরঞ্জন সুন বরনারি, প্রেম-অমিঞারসে লুবধ মুরারি’)।
- (৪) কবি-কণ্ঠহার (‘ভনই বিদ্যাপতি কবি-কণ্ঠহার, কোটি হু ন ঘট দিবস-অভিসার’

অথবা 'ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার, রস বন্ধু সিবসিংহ সিব অবতার')। (৫) কবিরাজ ('কহ বিদ্যাপতি সন্দ্র কবিরাজ, আঁগি জারি পুণি আঁগিক কাজ')। এখানে বিদ্যাপতির উপনাম কবিরাজ অথবা তিনি অপর কবিকে সম্বোধন করে বলছেন সে অর্থ সন্দ্রপষ্ট নয়)। (৬) দশ অবধান (দস অবধান ভন পদরুস পেম গুনি, প্রথম সমাগম ভেলা')। (৭) রাজপাণ্ডিত ('বইরিহু এক অপরাধ ছেমিঅ রাজপাণ্ডিত ভান অথবা 'সকল পাতক পাপ বিচ্যুতি রাজপাণ্ডিত কৃতস্তুতি'.....)।

উপরোক্তগুলি ছাড়া আরও উপনাম শোনা যায়। কিন্তু যে উপনাম-গুলি পদের মধ্যে পাওয়া যায় না, সেগুলির উল্লেখ এখানে করা হ'ল না। তান্ত্রশাসনে 'অভিনব-জয়দেব' উপাধি দেখে অনুমান করা হয় যে, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের গৌরবময় নামের অনুকরণে এই উপাধি মিথিলার রাজদরবার প্রদত্ত। শোনা যায়, 'দশ অবধান' উপাধি কবি দিল্লীর বাদশাহের নিকট লাভ করেছিলেন। আর আর উপনামগুলি কবে এবং কি ভাবে কবি পেয়েছিলেন তা জানা যায় না।

বিদ্যাপতির সম্প্রদায়--

বাংগলা দেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিরূপে পরিচিত। মহাপ্রভু বিদ্যাপতির কাব্য-রস আশ্বাদন করে আনন্দিত হতেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই এ দেশে বিদ্যাপতির সমাদর যে কোন দেশের চেয়ে অনেক বেশী। তিনিও চণ্ডীদাসের ন্যায় নব-রসিকের অন্যতম প্রধান এবং বৈষ্ণব মহাজনরূপে বন্দিত হয়েছেন। বাংগলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি তাঁর ভাবশিষ্য। কিন্তু বিদ্যাপতির স্বদেশে - মিণিলায় - শিব-কবিরূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। সেখানে লোকের মুখে মুখে এবং বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে কবির শিব-গীতিই প্রচলিত; রাধা-কৃষ্ণের পদ খুব কম শোনা যায়। এই শিব-সঙ্গীতে আমরা হর-গৌরীর বিবাহের যে চিত্র পাই তা কতকটা লগ্নদেশে প্রচলিত শিবায়নের কাহিনীর শিব-বিবাহ অংশের সঙ্গে মেলে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ, মহাশয় লিখেছেন,-- "রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে কবি যে রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার কাব্য প্রতিষ্ঠার মূখ্য অবলম্বন। কাব্য হিসাবে দেখিতে গেলে হর-গৌরীর-পদাবলীতে একটি মাত্র সুব-বুড়া শিব, জীর্ণ শীর্ণ বসভে আরুঢ় হইয়া নবনীতকোমল গৌরীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন, আর গৌরীর মাতা মেনকা

তজ্জন্য আক্ষেপ করিতেছেন; অন্য রমণীরা শিবের দেহলগ্ন সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন ইত্যাদি। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।” কবির পৃষ্ঠপোষক রাজারা শিব ও শক্তি উপাসক ছিলেন। বিদ্যাপতির পদ-পদ্রুগণও শিব ও শক্তির আরাধনা করতেন। তাঁদের কুলদেবী বিশ্বেশ্বরী এবং কবির প্রতিষ্ঠিত শিব বস্তুমান। তাঁর চিতার উপরও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়েছে। কবির একটি পদেও দেখা যায়, চন্দ্রাদি দেবগণ ও কমলাসন হরিকে পরিত্যাগ করে তিনি ভক্তবৎসল বাণমহেশ্বরের শরণ নিয়ে তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করেছেন,—

“আন চানগণ হরি কমলাসন
সবে পরিহারি হমে দেবা।
ভক্ত বহল প্রভু বান মহেসর
ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥
বিদ্যাপতি ভন পদরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর দুখ
সব হোয় তুঅ পরসাদে॥”

মিথিলার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, মধুবনীর সন্নিকটে হরিনগর গ্রাম নিবাসী, শ্রীযুত নিরসন মিশ্র মহাশয়কে বিদ্যাপতির সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে, বিদ্যাপতি পরম শৈব ছিলেন। উপাস্য দেব-দেবীর প্রণয়-লীলা বর্ণনা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হওয়ায় বিদ্যাপতি তাঁর আরাধ্য দেবতা—মাতা-পিতা স্থানীয়—হর-গৌরীর পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বন করে শৃংগার রসায়ক কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতজীর এই মত মেনে নেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট বাধা আছে। বিদ্যাপতির হর-গৌরীর প্রণয়-মূলক শৃংগার রসের পদও দর্শিত নয়। যেমন,—

“জখনে হেরলি হরে তিনহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে॥
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝপাউ॥

ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন বিকারে॥
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাবে।
হর দরসনে গোরি মদন সঁতাবে॥”

তাছাড়া, কবির অন্তরে হরি-হরের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। একটি পদে তিনি লিখেছেন,—

“ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা॥
খন পশ্চানন খন ভুজ চারি।
খন সঙ্কর খন দেব মুরারি॥
খন গোকুল ভএ চরাইঅ গায়।
খন ভিখি মাঁগিএ ডমর বজায়॥
খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁথ বোকান॥
এক সরীর লেল দুই বাস।
খন বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ণ ও সুন্দরানি॥”

এই ‘বিপরীত বাণী’ কথাটি থেকে মনে হয়, সে সময়ে মিথিলার সমাজে হরি-হরের মধ্যে পার্থক্য করা হ’লেও কবির দৃষ্টিতে এই উভয় দেবতা অভিন্ন।

জয়দেব ‘গীতগোবিন্দম্’এ যমুনাতে রাধা-মাধবের বিজন-কৈল-বিলাসকে উপলক্ষ্য করে আদি রসের অব্যবহিত স্রোত প্রবাহিত করলেও মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণই ভগবান হরি এবং দশ-অবতার স্তোত্রে সেই ভগবান কেশবকে সন্ততি প্রণাম জানিয়েছেন। বিষ্ণুর দশ অবতারের সমন্বিত ও বিধিবদ্ধ রূপ সর্বপ্রথম দেখা যায় গীতগোবিন্দেই। জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে বিলাস-কলাপূর্ণ মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর সূচনা বিদ্যাপতির কবিতায় তারই পূর্ণতর বিকাশ। বিদ্যাপতিও রাধামাধবের শৃঙ্গার রসের কবিতা সৃষ্টির মাঝে মাঝে কৃষ্ণকে চতুর্ভূজ নারায়ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং ঐশ্বর্য্য-ভাব মণ্ডিত জগৎ-তারণ ত্রিভুবন-নাথ মাধবকে ইষ্ট দেবতার ন্যায় বন্দনা করেছেন। তাঁর প্রার্থনার পদগুলিতে ভক্ত বৈষ্ণবের

গভীর আত্মসমর্পণের সূত্র ধ্বনিত হয়। এখানে তাঁর প্রার্থনার একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এতে দেখা যাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর হতে সাগর তরঙ্গের ন্যায় উদ্ভিত হ'য়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই বিলীন হ'য়ে যায় সেই মাধবকেই একমাত্র ণাণকর্ত্তা জেনে কবি তাঁর শরণ নিয়েছেন,—

তাতল সেকত বারিবিন্দু সম
সদু মিত রমণি সমাজ।
তোহে বিসরি মন তাহে সময়পল
অব মব্দ হব কোন কাজ॥
মাধব, হম পরিণাম নিরাসা।
তুহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিসবাসা॥
আধ জনম হম নিদৈ গমাওল
জরা সিসদু কতদিন গেলা।
নিধুবন রমণি-রভস-রঙ্গ মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মবি ভাওত
ন তুঅ আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহবি সমানা॥
ভনই বিদ্যাপতি সৈস সমন ভয়
তুঅ বিন্দু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কথাওসি অব
তারণ ভাব তোহারা॥”

বিদ্যাপতি বৃদ্ধ বয়সে (লক্ষ্মণাঙ্ক ৩৪৯) সহস্রত ভাগবত নকল করেছিলেন। (তালপত্রে কবির স্বহস্ত লিখিত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমানে সর্কাবি রেল স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে তরৌণী গ্রামে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে সযত্নে রাখা আছে শোনা যায়।) এটিও কবির বৈষ্ণব ধর্ম প্রাণীতরই অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রচিত ভক্তিরসের উৎস স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের পদগুলিই শ্রেষ্ঠ ও প্রসাদগুণে ভরা। তাঁর পদাবলী ভাগবতের রসনির্ঝরে সিক্ত এবং প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রদীপ্ত। বিদ্যাপতি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এ

রহস্যের সমাধান করা বর্তমান কালে কঠিন। তবে খুব সম্ভব তাঁর পদ্য-পদ্যবর্ণন শিব ও শক্তি উপাসক ছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন পণ্ডোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন,—লিখনাবলীতে গণেশের, পদ্যবর্ণনাপরীক্ষায় আদ্যাশক্তির, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে দুর্গার, শৈবসম্বন্ধসংসারে শিবের এবং দানবাক্যাবলীতে বিষ্ণুর বন্দনা পাওয়া যায়। তাঁর চক্ষে সমস্ত দেবতাই ছিলেন একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে কবির অন্তরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। উক্তর “দাঁশচন্দ্র সেন মহাশয় “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” লিখেছেন,—“তিনি (বিদ্যাপতি) বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূলে ছিল, এ কথা বোধ হয় সন্দেহাত্মক হইয়া বলা যাইতে পারে”। বিদ্যাপতি রচিত গ্রন্থাবলী—

কীর্ত্তিলতা অবহট্ট অথবা শৌরশেণী অপভ্রংশ ভাষায় গদ্য-পদ্যে রচিত। কীর্ত্তিপতাকা-অপভ্রংশ এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কীর্ত্তিকৌমুদী; ভূপারিক্রমা গবুড়নারায়ণ ওবফে রাজা দেবসিংহের আজ্ঞায় রচিত। পদ্যবর্ণনাপরীক্ষা—এটি শিবসিংহের আদেশে লিখিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ শ্রেণীর সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গোড়ের সঙ্গে গুজরাটের বাণিজ্য সম্পর্কের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। বিভাগসার, রুক্মিণীসম্বব, গয়াপুঙ্ক, বর্ষকৃত্য, উচীতী ও যোগ, মণিগঞ্জবী নাটক। শৈবসম্বন্ধসংসার ও গঙ্গাবাক্যাবলী—এই গ্রন্থ দুইটি পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞাক্রমে রচিত হইয়াছিল। দানবাক্যাবলী-বীরসিংহের মহিষী ধীর্মতির আজ্ঞায় রচিত। লিখনাবলী বাজা পদ্যবর্ণনায় আজ্ঞায় রচিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী বাজা দর্পনারায়ণের সুর্যোগ্য পদ্য খুববাণ হবিনাবায়ণ ওবফে ভৈরব সিংহের উৎসাহে কবি সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাজা দর্পনারায়ণ আনুমানিক ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই গ্রন্থটিই সম্ভবত কবির শেষ রচনা। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া বিদ্যাপতি কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, গঙ্গা, প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রার্থনার অনেকটি পদ এবং শৃঙ্গার বসায়ক রাধা-কৃষ্ণের পদাবলী নিজ মাতৃভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির ভাষা ও ব্রজবুলী—

বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কবির মাতৃভাষা ছিল মৈথিলি এবং তিনি বহু ভাষাবিজ্ঞ ছিলেন।

তবে আজকাল এক রকম প্রমাণিত হ'য়েছে যে, বিদ্যাপতি তৎকালীন মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। কালক্রমে সেই পদগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে কিছুটা স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়েছে, যুগে যুগে অজ্ঞ লিপিকার ও কীৰ্ত্তন গায়কের মুখে রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়েছে। আজকের দিনে এই পদগুলি সংশোধন করে আদি রূপটি ফিরিয়ে আনা দুরূহ। গ্রিয়ার্সন সাহেব, প্রাচীন পুথির অভাবে, খাস মিথিলায় লোকমুখে প্রচলিত যে ৮২টি পদ সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিতেও যথেষ্ট পাঠ-বিকৃতি দেখা যায়। নেপালে সংগৃহীত প্রাচীন পুথিতেও তরাই অঞ্চলের মোরঙ্গ ভাষার ছাপ বিদ্যমান। আর বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির যে পদগুলি প্রাচীন সংকলন গ্রন্থ-গুলিতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে মৈথিল, বাঙলা ও সামান্য পশ্চিমা হিন্দীর মিশ্রণে এক অশুভ রূপ দেখা যায়। এই রূপান্তরিত ভাষার নাম হ'য়েছে ব্রজবুলী। এই ভাষা কথা ভাষা নয়। ব্রজবুলী অর্থাৎ যে ভাষায় রাধাকৃষ্ণের ব্রজের লীলা বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই ব্রজবুলী ভাষা কোথা থেকে এল? কেহ কেহ মনে করেন, ব্রজবুলী প্রাচীন মিথিলার—বৃন্দাবনের সমকালের—বৃজ্জ নামে এক ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা। কিন্তু এই মত অলীক কল্পনা বলে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এই ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের রূপান্তরও বলা যায় না। আবার অনেকে যেমন ব্রজবুলীকে ব্রজধাম বা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের ভাষা মনে করেছেন সে অন্তর্মানও গ্রহণ যোগ্য নয়। এই ব্রজবুলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,—“.....বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় রচিত গান বাঙালায় আইসে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙালায় মিথিলায় বেশ যোগ ছিল। বাঙালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। মৈথিল গান বাঙালীদের ভাল লাগায় তাঁহারা উহা গাইতেন। কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ-চর্চা করিয়া ঐ গানগুলির ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। ফলে বাঙালীর মুখে অল্প কালের মধ্যে মৈথিলের বিশুদ্ধ রহিল না; মৈথিলে বাঙালার সংমিশ্রণ ঘটিল এবং এই মিশ্র ভাষায় দুই চারিটি অবহট্ট ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপও আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির পদের যে রূপ দাঁড়াইল, তা না-মৈথিল-না-বাঙালা। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব-প্রভাবে যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া গেল, তখন বাঙালা দেশের লোকের কাছে এই মিশ্র-ভাষার একটী নাম-করণ হইল;

ব্রজ-মণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া এই পদ, এই জন্য ইহার নাম হইল “ব্রজব্দলী”। তখন কেহ ইহার মৈথিল মূল্যের খোঁজ করেন নাই। পশ্চিমা-হিন্দীর রূপ-ভেদ ও মথুরা আগরা অঞ্চলে প্রচলিত ‘ব্রজভাষা’ হইতে এই ব্রজব্দলী হিন্দী নয়, ‘ব্রজভাষা’ই হিন্দী; ‘ব্রজব্দলী’ প্রাকৃত-প্রভাবে জাত বাঙ্গালার রূপ-ভেদ নয়, ইহা মৈথিলি বাঙ্গালায় মিশাইয়া এক অতি সুমধুর স্ফুট কৃত্রিম ভাষা।”

যাই হোক, এই মিশ্র ভাষার কল্যাণে শূদ্ধ মৈথিলাই নয় বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও সমান ভাবে বিদ্যাপতির অপূর্ণ কাব্যরস আশ্বাদনের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে। এবং এই অপূর্ণ ভাষার মিষ্টত্ব মৃদু হ’য়ে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, বাঙ্গলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি এই তথাকথিত ব্রজব্দলী ভাষায় কবিতা রচনা ক’রেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসিংহের পদাবলীতে এই ভাষার পূর্ণ-প্রবর্তন করেছিলেন। বাঙ্গালী পদকর্তাদের মধ্যে যশোরাজ খানই সর্বপ্রথম ব্রজব্দলীতে পদ রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণেতা মালাধর বসুর কিছু পরবর্তী। প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বড় চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা পদের পরেই যশোরাজ খানের ব্রজব্দলী ভাষার পদ। নিম্নোদ্ধৃত পদটি কবির শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে নিবন্ধ ছিল এবং এইটি ব্রজব্দলী পদের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

“এক পয়োধর চন্দন-লোপিত,
আর পয়োধর গোর।
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর
কোরে মিলল জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ-পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যদুগলে
চাঁদ পূজল কাম॥

শ্রীযুত হুসেন

জগত-ভূষণ

সোই ইহ রস জান।

পণ্ডগোড়েশ্বর

ভোগ-পুন্দর

ভণে যশোরাজ খান॥” (পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী

গ্রন্থে উদ্ধৃত)

গৌড়াধিপতি সুলতান হোসেন শাহের* রাজত্বকালে এই পদটি সম্ভবত তাঁর কোন কর্মচারী যশোরাজ খানের দ্বারা রচিত। হোসেন শাহের রাজত্ব কাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব অনুমান করা যেতে পারে, এই পদটিও ঐ সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। যশোরাজ খান শ্রীখন্ড নিবাসী এবং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন; তাঁর কৌলিক উপাধি সেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস

“বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, চণ্ডীদাসের কবিতা রত্নাক্ষমালা, বিদ্যাপতির গান মুরজবাণীসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি, চণ্ডীদাসের গান সায়াহ-সমীরণের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস।” (বঙ্কিমচন্দ্র)

বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গুরু স্থানীয়। উভয়েই সম-সাময়িক (?)। উভয়েই প্রবল প্রেরণায় ও প্রদীপ্ত প্রতিভায় শ্রীমদ্ভাগবতের

* অলাউ-দ-দীন মুজফ্ফর হুসেন শাহের রাজত্ব কাল বাঙলা দেশে সম্বলীয় যুগ। পণ্ডদশ শতকের শেষদিকে সুলতানদের দুর্বলতাব সূযোগে হাবসী বীতদাসেরা প্রবল হয়ে বাঙলা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করে। হোসেন শাহ দেশের লোকের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করে রাজ্যে শৃঙ্খলা আনেন। তাঁর সুশাসনে দেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্ধিত হতে থাকে। তিনি ব.প. সনাতন, যশোরাজ খান প্রমুখ অনেক হিন্দু গণ্য ব্যক্তিকে রাজ্যের উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন এবং বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পোষকতা করেছিলেন। তাঁর যশ বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। হোসেন শাহ অভিজাত কুলোদ্ভব ছিলেন না। প্রথম জীবনে তিনি গৌড়-অধিকারী সুবান্ধি রায়ের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী রচিত চৈতন্য-চরিতামতে দেখা যায়,—

“পূর্বে যবে সুবান্ধি রায় ছিল গৌড়-অধিকারী।

হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥

দিঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈল।

হিদ্দ পাঞা রায় তারে চাকর মারিল॥

পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।

সুবান্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল॥”

অপূর্ব লীলা-মাধুরী লৌকিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। উভয়েই বৈষ্ণব-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধুর রসাত্মক লীলামতের বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ-গণের সঙ্গে এই কবিস্বয়ের কাব্য-রস আশ্বাদন করে ভাবে বিভোর হ'তেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,--

“বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আশ্বাদয়ে রামানন্দ স্ববদ্বপ সহিত॥”

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যে ভাবের দিক দিয়ে সমধর্মিতা থাকলেও উভয়ের শ্রীরাধার চরিত্র চিত্রণ, দক্ষতা ও শিল্প-প্রতিভার মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট রয়েছে। চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাবের গভীরতা বেশী, বিদ্যাপতির পদে ভাষার চাতুর্য ও ছন্দ-বিন্যাস অধিক। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য আলোচনা করলে মনে হয়, চণ্ডীদাসের কাব্য ভাবের রসাকব এবং বিদ্যাপতির কাব্য ভাষার ভাঙ্গমহল। বিদ্যাপতি উচ্ছ্বাসিত ও স্পন্দিত মহাসমুদ্রের উপবিভাগের মত উষ্ণ-চঞ্চল, চণ্ডীদাস সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় গভীরতায় স্তব্ধ। বিদ্যাপতি আত্মবিহ্বল, চণ্ডীদাস আত্মসমাহিত। বিদ্যাপতির কাব্য যেন দেহ আর চণ্ডীদাসের কাব্য যেন প্রাণ। একে অপরকে অবলম্বন করে আছে। একে অপরের পরিপূরক বলেও অতুষ্টি হয় না।

মিথিলাব ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজসভায় বসে বিদ্যাপতি যখন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভাষা, ভাব, শব্দ, ছন্দ, এবং অলংকারের খনি থেকে রত্নরাজ্য চয়ন করে অপূর্ব চারুতার সঙ্গে একটির পর একটি শ্লেোক সাজিয়ে শ্রীরাধাব বয়ঃসন্ধি ও রূপ বর্ণনা করতে বাস্তু ছিলেন,--

“সৈসব জৌবন দবসন ভেল।
দুহর পথ হেবইতে মনসিত গেল॥
মদনক ভাব পহিল পবচাব।
ভিন জন দেল ভীন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওক অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তহিক লেল॥

চরণ-চপল-গতি লোচন পাব।
 লোচনক ধৈরজ পদতল জাব॥
 নব কবিশেখর কি কহইতে পার।
 ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥”

* * *

“হৃদয়জ মৃকুলিত হেরি হেরি থোর।
 ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥”

* * *

“নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
 সিন্দুরে মণ্ডিত জন্দ পঙ্কজ পাতা॥”

* * *

“লোচন জন্দ থির ভুগ-আকার।
 মধু-মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
 ভাঙুক ভণ্ণিম থোরি জন্দ।
 কাজরে সাজল মদন-ধন্দ॥”

* * *

“মাধব, কি কহব সুন্দরি রূপে।
 কতেক জতন বিহি আনি সমারল
 দেখলি নয়ন সরূপে॥
 পল্লবরাজ চরণ-জুগ সোভিত
 গতি গজরাজক ভানে।
 কনক-কদলি পর সিংহ সমারল
 তাপর মেরু সমানে॥
 মেরু উপর দই কমল ফুলায়ল
 নাল বিনা রুচি পাঙ্গি।
 মণিময় হার ধার বহু সুবসরি
 তৈ° নহি কমল সুখাঙ্গি॥”

* * *

সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
 কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
 কনক-কমল মাঝে কাল-ভুজ্জগনি
 শ্রীষদুত-খঞ্জন-খেলা॥
 নাভি-বিবর সঞ্চে লোম-লতাবালি
 ভুজ্জগি নিশ্বাস-পিয়াসা।
 নাসা-খগপতি-চণ্ড-ভরম-ভয়ে
 কুচ-গিরি সান্ধি নিবাসা॥
 তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে
 অবধি রহল দউ বাণে।
 বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
 সোঁপল তোহারি নয়ানে॥”

তখন এদিকে চণ্ডীদাস অল্পকথায় সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমতীর পদস্বরাগের
 যে সুন্দর সম্প্রতিগা গরিমাময় মৃদুগীতি ফুটিয়ে তুলছিলেন তা সত্যি
 অপূর্ণ,—

“সদাই ধেরানে চাহে মেঘ-পানে,
 না চলে নয়ন-তারা।
 বিরতি আহারে রাগা বাস পৈত্রে
 যেন যোগিনীর পারা॥”

বিদ্যাপতি সংস্কৃত রস-শাস্ত্রের আদর্শে ধীরে ধীরে বয়ঃসন্ধির কিশোরী
 চণ্ডলা রাধিকাকে শব্দ-তুলিকাস্পর্শে বিবিধ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় পদস্বরাগ,
 অনুরাগ, অভিষার, মিলন, মান প্রভৃতি প্রতিটি স্তরে ‘মুগ্ধা’ ও ‘মধ্যাবস্থা’র
 নায়িকারূপে চিত্রিত করতে করতে বিরহ ও ভাবসম্মিলনে ‘প্রগল্ভা’ দশায়
 ‘শাস্বত’ রসিকচিত্ত-বলভীর প্রোঢ় পারাবতী এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব
 সাহিত্যের ‘মহাভাবস্বরূপিনী’ শ্রীরাধায় পরিণত করেছেন। তখন কৃষ্ণ মথুরায়
 চলে গেলে প্রিয়তমের বিরহে রাধার,—

“শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
 শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥”

শ্রীমতী বলেন,—

“নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।

সুখ গেও পিয়া সংগ দুখ মঝু পাস॥”

তাইতো রাধার,—

“জীবন লাগ মরণ সম,

মরণ সোহাবন রে।”

তারপর অনুক্ষণ প্রিয়তমের চিন্তায় বিভোরা রাধিকাকে দিব্যোন্মাদের দশায় দেখি,—

“অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে

সুন্দরি ভেলি মাধাই।”

বিদ্যাপতির গানের যেখানে শেষ, প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের সেখানে আরম্ভ। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা যেন ‘বৃন্তহীন পল্লবসম আপনাতে আপনি বিকশি’ পরিণত নায়িকারূপে কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা। তিনি আজন্ম কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। কৃষ্ণের চিত্র দর্শনে রাধা মূচ্ছিতা হয়ে পড়েন। তারপর মধুর কৃষ্ণনাম শ্রবণে তিনি বলে ওঠেন,—

“সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,

আকুল করিল মোর প্রাণ॥”

শুধু তাই নয়, রাধা বলেন,—

“শুনগো মরম সই।

যখন আমার জনম হইল

নয়ন মৃদিয়া রই॥”

তারপর কৃষ্ণ এসে তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র সদ্যোজাতা রাধিকা চোখ মেলে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদে অমিল শুধু ভাব ও বর্ণনায়, ভাঙ্গি ও আঙ্গকের চেহারায় নয়, রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতেও।

বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্য পিয়াসী শিল্পীর মৃদু দৃষ্টিতে লীলাময়ী রাধাকে দেখেছেন, আর, চণ্ডীদাস সাধকের গভীরতা ও তন্ময়তা নিয়ে যোগমগ্না রাধিকাকে উপস্থিত করেছেন। চণ্ডীদাসের হাতে ছিল বৈরাগীর একতারা—

তার সদর যেমন উদাস, তেমনি মম্মস্পর্শী। আর বিদ্যাপতির করায়ত্ত ছিল সন্ততন্দ্রী বীণা—বহু বিচিত্র সদর-তরণের মাদকতায় তা ঝঞ্ঝিত হ'য়ে উঠেছে।

উপমা-প্রয়োগ-নৈপুণ্য বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাপতির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে মহাকবি কালিদাসের দান উপেক্ষণীয় নয়। এতে একদিকে যেমন তাঁর বস্তু ও ভাব স্পষ্ট, রসস্বিন্ধ ও প্যাণ্ডিত্যপূর্ণ হ'য়েছে, অপরদিকে তেমনি সর্বদা প্রশংসাহ' হয়নি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গভীরতাকে উপমার সাহায্যে বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

“টুটুইতে নহি টুটে প্রেম অদভূত।
জৈসন বাড়এ মৃগালক স্নত॥”

চণ্ডীদাস কিন্তু উপমার বিশেষ পক্ষপাতী নন। উপমা দিয়ে তিনি বন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অন্তরঙ্গ প্রেমকে গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে খস্বা করেন নি, কারণ সে প্রেমের যে তুলনা নেই।

“এমন পিরীতি কভু দোঁখি নাহি শুনি।
পরানে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহু কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দোঁখিলে যায় যে মরিয়া॥
এল বিনে মৌন যেন কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাওক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নাহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ—দুহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥”

গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতির রাধার দেহের অংশ অধিক, হৃদয়ের অংশ কম। উভয়েই আড়ম্বরপূর্ণ রাজদরবারের ছত্রচ্ছায়ায়

কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যাপতির অনেকগুণিল পদে রাধার নামোল্লেখ পৰ্য্যন্ত নেই। সেখানে কামিনী, ধনী, নাগরী, সুন্দরী প্রভৃতি কথা ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় রাধা-কৃষ্ণ উপলক্ষ্য মাত্র—আদিরসাত্মক বর্ণনা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কবির প্রধান লক্ষ্য। চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে বৃন্দাবনের রাধা নন; শাম্ভবত কালের কলা-কুতূহলপূর্ণা রহস্যময়ী নায়িকার নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তিটি তাঁর রাধার ছন্দবেশে যাওয়া আসা করে। “বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুট। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহবল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।.....আপনার সম্বন্ধে আপনি সর্বোত্তম সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।.....বিদ্যাপতির এই পদগুণিল পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষু পড়ে।.....কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।” (রবীন্দ্রনাথ)

“বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য-সুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।” (রবীন্দ্রনাথ)

বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনার চেয়ে বিলাস বেশী-গভীরতার চেয়ে প্রসারতা অধিক। ‘চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।’ চণ্ডীদাস অন্তর এবং বিদ্যাপতি বাহির। বিদ্যাপতির রাধা (‘ভাবোন্মাদ’) বলেন,—

“পিয়া যব আওব এ মবদু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়-কুম্ভ ভরি কুচয়দুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥

* 3 *

আজ্জু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু
পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলু
দশ দিশ ভেল নিরুদন্দা॥

আজন্ম মব্দ্ গেহ গেহ করি মানলন্
 আজন্ম মব্দ্ দেহ ভেল দেহা।
 আজন্ম বিহি মোহে অনন্কুল হোয়ল
 টুটল সবহন্ সন্দেহা॥
 সোই কোকিল অব লাথ লাথ ডাকউ
 লাথ উদয় কর্দ্ চন্দা।
 পাঁচি বাণ অব লাথ বাণ হউ
 মলয় পবন বহ্দ্ মন্দা॥
 অবহন যবহন্ মোহে পরি হোয়ত
 তবহন্ মানব নিজ দেহা।”

ঠিক সেই সময়ে, বিরহান্তে মিলনে, চণ্ডীদাসের বৈরাগিনী প্রেম-প্রোঢ়া রাধা অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা নিয়ে কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন,—

“বহ্দ্ দিন পরে বধ্দ্য়া এলে।
 দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
 এতেক সহিল অবলা বলে।
 ফাটিয়া যাইত পাষণ হলে॥
 দখিনীর দিন দখেতে গেল।
 মথুরা-নগরে ছিলে ত ভাল॥
 এ সব দখ কিছ্দ্ না গণি।
 তোমার কুশলে কুশল মানি॥
 এ সব দখ গেল হে দরে।
 হারাণ রতন পাইলাম ক্রোড়ে॥”

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা মূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, “বিদ্যাপতি স্নেহের কবি, চণ্ডীদাস দ্বন্দ্বের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও স্নেহ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস স্নেহের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের মধ্যে স্নেহ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার স্নেহের মধ্যেও ভয় এবং দ্বন্দ্বের প্রতি অনুরাগ।”

চণ্ডীদাসের পদ্ব্যঙ্গ, আক্ষেপানুবাগ ও ভাব-সম্মিলন এবং বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি, রূপবর্ণনা, প্রেম-বৈচিত্র্য, মান, ভাবোন্মাস, বিরহ-মাথুর ও প্রার্থনার পদের সমকক্ষ গীতি-কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন বিশ্ব-সাহিত্যেও দুল্ভ। চণ্ডীদাসের সরলতা, আন্তরিকতা ও ভাবগভীরতা যেমন বিদ্যাপতির মধ্যে পাওয়া যায় না, তেমনি আবার বিদ্যাপতির পদগুলির সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য ও অপূৰ্ব সংগীত লহরী চণ্ডীদাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। পূর্ণতাব দিক দিয়ে উভয়েই তুল্য মর্যাদা লাভের অধিকারী।

বিদ্যাপতির নব নব ভাবোন্মাসের শেষ ও সেই সঙ্গে অশেষ কথা,—

“সখি, কি পদুছিসি অনুভব মোয়।
সোই পীবিতি অনুবাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নুতন হোয়।।✓
জনম অবধি হাম বৃপ নিহাবলু
নয়ন না পীবিতি ভেল।

* * *

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে বাখলু
তবু হিয়ে শুড়ন না গেলি।।✓

আর, পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের মোহানায় দাঁড়িয়ে চণ্ডীদাস (আক্ষেপানুবাগে)
প্রেম সম্বন্ধে তাঁর শেষ কথা বলে গেছেন,

“চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিন,
পীবিতি না কহে কথা।
পীবিতি লাগিয়া পাণ ছাড়িলে
পীবিতি মিলয়ে তথা।।”

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাসের পরিচয় সামান্যই গুলি যায়। সিউড়ী ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। এই কাঁদড়া গ্রাম বর্তমানে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত এবং কাটোয়া মহকুমা ও কেটি থানার অধীন। জ্ঞানদাস পদকর্তা গোবিন্দদাস ও বলরামদাস এবং ‘পদসমুদ্র’ সংকলন-

কর্তা মনোহরদাসের সমসাময়িক। জ্ঞানদাস ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত খেতুরীর বিখ্যাত মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ে সমকালীন গ্রন্থাদিতে সাক্ষ্য আছে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতএব তিনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। তিনি ছিলেন একাধারে সাধক ও কবি। তিনি আজীবন ব্রহ্মচার্য পালন করে তাপসের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দির বর্তমান। পৌষ মাসে পূর্ণিমায় সেখানে প্রতি বৎসর উৎসব ও মেলা হয়।

শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী অপরাপর বৈষ্ণব পদকর্তাদের ন্যায় জ্ঞানদাসও মহাপ্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতিসদ্বলিত' অপরূপ প্রেমমদুর্ভিত্তিক আদর্শ করে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই তাঁর পদগুলিতে গভীর আধ্যাত্মিকতার সূর ধ্বনিত হয়।

জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাষার স্বল্পতা ও ভাবগভীরতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তিনি চণ্ডীদাসের অনুগামীদের মধ্যে অগ্রণী। ব্রজব্দলী পদে বিশেষ দখল থাকলেও তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসপ্রধান বাঙালা পদগুলিই অধিকতর প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। চণ্ডীদাসের ন্যায় রচনা ও ভাবের সরলতা ও স্বাভাবিকতায় জ্ঞানদাস তাঁর কাব্যে এমন গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন যা সহজেই মর্মস্পর্শ করে।

আক্ষেপানুরাগের,—

“সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধলু
আনলে পড়িঁয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥”

অথবা বিপ্রলব্ধ বা খণ্ডিতার,—

“সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঁগনা দিয়া॥”

প্রভৃতি জ্ঞানদাসের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায়দৃষ্টভাবেও পাওয়া যায়। ভাষা, ভাব, আবেগ ও সূর-সামঞ্জস্যের জন্যই এরূপ লিপিকার-প্রমাদ হ'য়ে থাকবে। তাছাড়া, কীর্তন-গায়ক ও লিপিকরগণ ইচ্ছাকৃতভাবে

গোলযোগ ক'রে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন,—এরূপ সন্দেহ করারও কারণ আছে।

চণ্ডীদাসের মতই জ্ঞানদাসের রাখাও কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী বা অপর কোন নায়িকার কুঞ্জে গেছেন সন্দেহ ক'রে, সেই নায়িকার উদ্দেশ্যে অন্য কোন অভিসম্পাত না দিয়ে, শুধু এইটুকু বলছেন,—

“বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন—
এমনি হউক সে॥”

এর চেয়ে বড় অভিসম্পাত চণ্ডীদাসের বা জ্ঞানদাসের রাখার জানা নেই।

জ্ঞানদাস কোথাও কোথাও প্রেমকে বোঝাতে গিয়ে উপমা ব্যবহার ক'রেছেন। যেমন রসোঙ্গারে,—

“সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিরদ্রের হেম॥”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চণ্ডীদাসের মতই বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অসীম প্রেমকে তুলনার গণ্ডীতে ছোট ক'রে রাখতে না পেরে বলেছেন,—

“জাগিতে ঘুমাইতে আন নাই চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিত
আর কি জগতে আছে॥”

জ্ঞানদাসের বয়ঃসন্ধির ও পদ্যস্বরাগের কয়েকটি পদে বিদ্যাপতিরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন (বয়ঃসন্ধির)—

“খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচারি মাঝ॥
বোলহিতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মৃদু মৃদুচাই॥”

এই পদের প্রথম দুই পংক্তি বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদেও পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাসের কোন কোন পদে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির প্রভাব থাকলেও পদস্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মান, নিবেদন ও মুরলীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক পদ-গুলিতে তিনি নিজস্ব সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। এই সমস্ত পর্যায়ের পদে চৈতন্যোক্তর কালের আর কোন বৈষ্ণব কবি তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না।

পদস্বরাগে,—

“রূপ লাগি আঁখি বদরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরিতি লাগি গির নাহি বান্ধে॥”

আক্ষেপানুরাগে,—

“বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বন্ধু চিরিয়া যেখানে পরান সেখানে রাখিয়া দিব।”

মানে,—

“সুন্দরি, কাহে কহঁসি কটুবানী।
তোহার চরণ ধরি শপথ করিয়ে কহঁ
তুহঁ বিনে আন নাহি জানি॥”

শ্রীরাধার নিবেদনে,—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।”

কিস্বা, উভয়ের নিবেদনে,—

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননোতে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥

* * *

তুয়া অনুরাগে হাম তুষাময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জানি।”

এই পদগুলিতে সহজ কথায় অন্তরের যে সৰ্ব্বত্যাগী গভীর প্রেম প্রকাশিত হয়েছে তার সমকক্ষ কবিতা সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতেও দুর্লভ।

নিম্নে জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধৃত করা হ'ল। এই পদটিতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই বাঁশটী বাজাতে শিখতে চাইছেন, যে মদুরলীর ধ্বনির ইন্দ্রজালে অসম্ভব সম্ভব হয়, অকাল বসন্ত দেখা দেয়, আর তার অপবুর্প সুরের আহ্বানে মৃদু-কুণ্ডলীর ন্যায় রাধা স্বয়ং আত্মবিস্মৃতা হ'য়ে সমাজ-সংসার ইহকাল-পবকাল বিসর্জন দিয়ে ঐ অপূৰ্ব সুর-স্রষ্টার পদতলে নিজেকে উৎসর্গ করার দুর্নিবার আকুলতা নিয়ে ছুটে আসেন।

"মদুরলী করাও উপদেশ।

কোন্ রম্ভে কোন ধ্বনি বাজে জানাহ বিশেষ—

কোন্ রম্ভে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।

কোন্ রম্ভে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥

কোন্ রম্ভে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।

কোন্ রম্ভে কেঁকা শব্দে নাচে ময়ূরিনী॥

কোন্ রম্ভে রসালে ফুটেয়ে পারিজাত।

কোন্ রম্ভে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ॥

কোন্ রম্ভে ষড়্ধাতু হয় এক কালে।

কোন্ রম্ভে নিধুবন হয় ফুলে-ফলে॥

কোন্ রম্ভে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।

একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥

জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি—

'রাধে মোর' বোল বাজিবেক বাঁশী॥"

অমৃতালোকের এই বাঁশীব আহ্বান আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হ'য়ে চলেছে। কোন এক অসংকলিত পরম মনোভবে যখন এর সুর মানবাত্মার মরমে পশে তখন তাকে সমস্ত বন্ধন ভয় কাটিয়ে সেই চিরসুন্দরের দূরতর অভিসারে যেতেই হয়।

গোবিন্দদাস

“রজের মধুর লীলা যা শূন্য দরবে শিলা—
 গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
 তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব-গুণ,
 গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥”

পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে কবি বল্লভদাসের এই উক্তিটি অতিশয়োক্তি ত’ নয়ই বরং ভাবের গভীরতা, ভাষার চারুতা, শব্দ-সংগীতের মাধুর্য্য, ছন্দ ও অলংকারের পারিপাট্য এবং অননুকরণীয় প্রসাধন-কলা-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, গোবিন্দদাস অনেকাংশে বিদ্যাপতির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনা বেশী কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে আত্মত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক। যে দৃঢ়তা, পবিত্রতা, স্নেহভীর তন্ময়তা ও বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা বৈষ্ণব প্রেম-কাব্যের প্রথম ও প্রধান গুণ গোবিন্দদাসের কাব্যে তা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইদিক দিয়ে বিচার করলে শূন্য বিদ্যাপতিই নয়, সকল বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেই তিনি নিঃসন্দেহ প্রাধান্য লাভ করবেন।

বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে কালিদাসের রচনার সাদৃশ্য আছে। গোবিন্দদাসের কাব্য মাঘ ও গ্রীহর্ষের লক্ষণাক্রান্ত।

গোবিন্দদাসের আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইনি চৈতন্যদেবের সহচর, কুমারনগর নিবাসী চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্য জাতীয়, চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির মাতার নাম সুনন্দা। কবির পত্নীর নাম মহামায়া এবং পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। গোবিন্দদাসের মাতামহ ছিলেন বর্ধমান জেলার গ্রীথখন্ড নিবাসী, ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত কবি, দামোদর সেন। দামোদর সম্বন্ধে গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘সংগীত-মাধব’এ লিখেছেন,—

“পাতালে বাসুকিস্বস্তা স্বর্গে বস্তা বৃহস্পতিঃ।
 গোঁড়ে গোবর্ধনো বস্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥”

ভক্তিরসাকরেও উল্লিখিত হয়েছে,—

“দামোদর সেনের নিবাস গ্রীথখণ্ডেতে।
 যেহেঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥”

গোবিন্দদাসের অগ্রজের নাম রামচন্দ্র। ইনি বিখ্যাত চিকিৎসক এবং ঐ যুগের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হ'য়ে তাঁকে সাদরে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রতে সাহায্য করেন। রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন এবং তিনি খেতুরীর নরোত্তমদাস ঠাকুরের সর্বাঙ্গপেক্ষা অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন।

গোবিন্দদাস সংস্কৃতস্তম্ভ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মাতামহের প্রভাবে ইনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিব-শক্তি উপাসক ছিলেন। সে সময়েও তিনি পদ রচনা ক'রতেন। সে সময়ে রচিত অম্বনারীশ্বরের বর্ণনামূলক একটি পদের ভাণ্ডা এই রকম,—

“ন দেব কামদুক ন দেব কামদুকী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর-- চরণকঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস ॥” (প্রেমবিলাস)

কবি এর পর শাক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গদ্যরূপে আদেশে জীবনের অবশিষ্ট কাল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনায় যাপন করেন। তিনি এজন্য বৈষ্ণব সমাজের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তিতে প্রীত হ'য়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁকে ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। কবির পদগুলিতে মূল্য হ'য়ে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্র এবং বৃন্দাবনস্থ যটু-গোস্বামীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে পরম সমাদর ক'রতেন। গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠকালে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে মীমাংসার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার ক'রতেন এবং নূতন পদগুলি রচনা ক'রে বৃন্দাবনে তাঁর নিকট বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতির জন্য প্রেরণ ক'রতেন। এই পত্রগুলির একটিতে শ্রীজীব কবিকে লিখেছিলেন,—“সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনাময়স্বীয়গীতানি প্রস্থাপিতানি পুংস্বর্মপি যানি, তৈরমতৈরিব তৃপ্তাবস্তামহে। পুনরপি নূতন তত্তদাশয়া মহদ্বত্পিত্তং লভামহে।”

বৈষ্ণবশ্বেষী রক্ষণশীল সমাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের অভিলাষে, রামচন্দ্র এবং গোবিন্দদাস পৈতৃক বাসস্থান কুমার-নগর পরিত্যাগ ক'রে খেতুরীর সন্নিকটে তেলিয়াবুধির গ্রামে বাস করেন। এই

গ্রামে কবি শেষ জীবনে স্বরচিত পদগুলি নিষ্পাচনে ব্যস্ত ছিলেন। ভক্তি-রসাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে উল্লেখ আছে—

“নিজ্ঞানে বসিয়া নিজ পদরত্ন গনে।
করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে॥”

গোবিন্দদাস রচিত প্রায় সাড়ে পাঁচ শতেরও অধিক পদ বর্তমানে পাওয়া যায়। শোনা যায়, তিনি একবার পশ্চিমে তীর্থযাত্রা ক’রে গৃহে ফেরার পথে বিদ্যাপতির নিবাস স্থান বিস্ফী গ্রামে গমন ক’রে বিদ্যাপতির অনেক পদ সংগ্রহ ক’রেছিলেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ পদের পাদ-পূরণ ক’রে দিয়েছিলেন। যেমন, ‘বেনন সঞে যব বসন উতারলু’ এই পদটি অসম্পূর্ণ পেয়ে শেষাংশ সংযোজিত ক’রেছিলেন,—

“এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব
রাই-প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পুরল ইহ রস ওর॥”

আবার কোন কোন পদে বিদ্যাপতির ভণিতার পরে স্বীয় ভণিতা যোগ দিয়ে বিদ্যাপতির পদের উত্তর দিয়েছিলেন। যেমন,—

“বিদ্যাপতি কহ— নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর॥”

পদাবলী ছাড়া গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় ‘সংগীত-মাধব’ নামে নাটক ও ‘কর্ণামৃত’ নামে একখানি কাব্য রচনা ক’রেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কোন সময়ে প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে গোবিন্দদাসের তিরোভাব ঘটে।

অধুনা গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্রজবুলী পদগুলি বর্তমান দ্বার-বঙ্গাধিপের পূর্বপুরুষ মৈথিল-কবি গোবিন্দদাস বা (ঠাকুর) এর নামে প্রচার করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখা দিয়েছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ১৩৩১ সালের ‘বঙ্গমতী’ পত্রিকার কার্তিকের সংখ্যায় ‘মৈথিলার কবি গোবিন্দদাস’ শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম বাংলা কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজের উৎকৃষ্ট পদগুলি মৈথিলার কবির রচিত বলে প্রমাণ

করার বৃথা চেষ্টা করেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় এবং তাঁর সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে নগেন্দ্রবাবুর দ্রান্ত মত যুক্তি দ্বারা একে একে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উক্ত প্রবন্ধের সন্যোগ নিয়ে মিথিলার কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রেষ্ঠ পদগদুলি মৈথিল কবির রচিত বলে দাবী করেছেন। এবং কেহ কেহ গোবিন্দদাস কবিরাজকেই মৈথিল বলে প্রমাণ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। দ্বারভাঙ্গা জেলার শ্রদ্ধাকরপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভোলা ঝা কত্থক মাত্র কিছুকাল পূর্বে সংকলিত 'মিথিলা-গীত-সংগ্রহ' পুস্তকে গোবিন্দদাস কবিরাজের কয়েকটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন ভাইস্-চ্যান্সেলার মহামহোপাধ্যায় উক্ত 'গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'গোবিন্দ-গীতাবলী'তে বাঙালী কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের কতকগুলি পদ মৈথিল কবি গোবিন্দের নামে প্রচার করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বাবুয়াজী মিশ্র জ্যোতিষাচার্য মহাশয়ও একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের কাছে মন্তব্য করেন, "তোমরা তো আমাদের মৈথিল কবি গোবিন্দদাসকে চুরি করে বাঙালী বলে চালিয়েছ"।

বংগদেশে গোবিন্দ নামধারী একাধিক (গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ) পদকর্তা ছিলেন। মিথিলাতেও ঐ নামের কবি থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু বাঙালা ও ব্রজবুলী ভাষায় পদকর্তা স্দৃশ্যসম্ম গোবিন্দদাস কবিরাজ যে বাঙালী ছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয় মাত্র নেই। ভক্তি-রসাকব, ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী, শ্রীনিবাসচরিত, মদন্তা-চরিত, নরোত্তমবিলাস, কর্ণানন্দরস প্রভৃতি গ্রন্থে গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। গৌর-পদ-তরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে নরহরি চক্রবর্তী, বল্লভদাস ও বৈষ্ণবদাস রচিত গোবিন্দদাস কবিরাজেব বন্দনার পদ পাওয়া যায়। তাছাড়া, বংগীয় পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে একমাত্র বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কোন মৈথিল কবির পদ স্থান লাভ করেনি। মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদ গান করতে ও শ্রবণ করতে ভালবাসতেন সেই জন্যই তাঁর পদগুলি গোড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা সাদরে সংগৃহীত হয়ে কালের কবল হতে রক্ষা পেয়েছে। গোবিন্দদাস কবিরাজ রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত বিদ্যামাধব নাটক, উদ্ভব-সন্দেশ ও হংসদূত কাব্য এবং উজ্জ্বলনীলমণি অলংকার গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকের তাৎপর্যানুবাদ করেছেন এবং রূপ গোস্বামীর অলংকার শাস্ত্র

প্রদর্শিত পথে কাব্য রচনা করেছেন। মহাপ্রভু প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শ্রীরাধার সখী বা সখীর অনুগারূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করা। গোবিন্দদাসের সমস্ত পদগুলিতেই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই বিশেষত্ব প্রকাশিত হ'য়েছে। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রজব্দলী পদে কবি সয়ং সখী বা সখীর অনুগারূপে শ্রীরাধা-মাধবের নিভৃত-লীলায় সেবা করার ভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'দাস' পদবীও বৈষ্ণব-সুন্দর অকিঞ্চনতা জ্ঞাপক। এ সমস্তগুলিই কবির বাঙালীত্ব ও গোড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমাণ করে।

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর কালের কবি। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের দেবোপমা চরিত্রের প্রভাব ও গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব তাঁর রাধাকৃষ্ণের চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের পদস্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস লিখেছেন,—

“রা' কহি 'ধা' পহু কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সেই পদস্বর্গমণি লোটাঁই ধরণী পদনি
কো কহ আরতি ওর॥”

এই পদে যে চিত্রটি আমরা পাই সেটি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নবম্বীপ-চন্দ্র শ্রীচৈতন্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বেশী। অথবা,

“আবেশে সখীর অঙ্গে অংগ হেলাইয়া -
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া।”

শ্রীরাধার এই চিত্রটি মহাপ্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতিসুন্দরিলত' প্রেমমূর্তির ছায়া পাত্রে অঙ্কিত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে প্রেমেরই প্রাধান্য। প্রেম ছাড়া কথা নেই—প্রেম ভিন্ন অন্য ভাব নেই। কিন্তু গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রেমের সঙ্গে মিশেছে ভক্তি। চৈতন্যোত্তর যুগের সকল পদকর্তার কাব্যেই এই লক্ষণ অল্প-বিস্তর দেখা যায়। তাঁরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীর প্রেম স্বাভাবিক চরম পরিণামে ভক্তি ও পূজায় এসে ঠেকে। গোবিন্দদাসের রাধা বলছেন,—

“যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥”

যে-স্থানের উপর দিয়ে প্রভু চরণ ফেলে চলে যান, আমার দেহ যেন সেই স্থানের মাটি হ'য়ে থেকে তাঁর চরণ-স্পর্শ লাভে ধন্য হয়। শ্রীরাধার এই ঐকান্তিক কামনা, সংসারের আবিলতায় ভরা ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, বহু উপাসনার আকারে অনন্তের দিকে উৎসারিত হ'য়েছে।

গোবিন্দদাস মদ্যুত রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলা বিষয়ক পদ রচনায় অধিক যত্নবান হ'য়েছেন এবং এই রচনার জন্য তিনি উজ্জ্বলনীলমণিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সুমধুর রত্নবলী পদ রচনায় অগ্রণী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও কাব্য থেকে তিনি বহু উপকরণ সংগ্রহ ক'রেছিলেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অনুপ্রাস ও শ্লেষের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বাগ্‌বিন্যাসের গাঢ়বন্ধতায়, ভাব-বৈচিত্র্যে এবং অপরূপ পদ-লালিত্যে ও ছন্দ-মাধুর্য্যে গোবিন্দদাসের কাব্য নিখুঁত শিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নিম্নে গোবিন্দদাসের ঋতু-উৎসব (শরৎকালীয় পূর্ণিমা) মহারাস উপলক্ষ্যে অভিসার) বর্ণনার শব্দ-চিত্রময় ছন্দোঃসঙ্গীতের অপূৰ্ব্ব কলাকৌশল ও শিল্পের চারুতার নিদর্শনস্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হ'ল,—

“শরদ-চন্দ্র পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালীত যুথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি।
হেরত রাত্রে ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মার্তি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রৌপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সৌপি
তঁহিঁ চলত যাঁহিঁ পোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহঁ দেহ
এক নয়নে কাজব-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুন্ডল ডোলনি॥

শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেগি লোলনি।
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহনুক পথ না হেরি
এঁছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি॥”

সন্দেহ নেই, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুবর্তী ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু সম্যক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রচনার লালিতে, ভাবের প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনায ও ছন্দের স্বাকারে, শ্রুতিমধুর ব্রজবুলী মাত্রা-ছন্দের সঙ্গে প্রচুর তৎসম ও তদ্ভব শব্দ, অনুপ্রাস যমক শ্লেষাদি বিবিধ বিচিত্র অলংকার সম্ভারে মণ্ডিত হয়ে তাঁর কাব্য ভাষার গতি ও ভাবের দ্যুতিতে বিদ্যাপতির কাব্যকে অতিক্রম করেছে। চরিত্র চিত্রণ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষা নিপুণ চিত্রকর। উভয় কবির বিরহ-খন্ডের রাধিকাকে দেখা যাক। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবেন, বিরহের সম্ভাবনাতে বিদ্যাপতির রাধা বলেন,—

“জকর পরশ-বিসলেষ জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ শোভ নহি লাগি॥
সে জদি দুরহি করতহি বাস।
হা হরি সদনতহি লাগ তরাস॥”

পদটিতে অপূর্ণ মাধুর্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাধা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেন নি এবং এই বেদনাও যেন হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উথিত হয়নি,—এ যেন বিরহের একটা বিলাস। কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা আসন্ন-বিরহে ব্যাকুল হয়ে যখন কেঁদে ওঠেন,—

“যাহুক লাগি গরুগঞ্জে মন রঞ্জন
দুরজনে কিয়ে নাই কেল।
যাহুক লাগি কুলবতী বরত সমাপল,
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥

সজনি, জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজপদুর পরিহারি যাওব সো হরি—
শুনইতে নহি বহিরান॥”

বিরহিণীর সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করা এই সক্রদুগ কন্দন, এই দৃঃসহ বেদনা অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে আলোড়িত করে তোলে। এর পিছনে হৃদয়ের এমন একটা সত্যকার আ-বেগ আছে, যার প্রবল স্পন্দন দুর্নিবার বেগে বিশ্ব-স্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে চেয়েছে।

সখীর নিষেধ না শুনে, অববেচনার কার্য্য করে, রাধা প্রীকৃষ্ণকে হৃদয় নিবেদন করেছেন। পরপদুরুষের প্রতি কুলাঙ্গনার প্রেমে এই প্রাণান্তকর যাতনা দেখে সখী রাধাকে বলছেন,—

“শুনইতে কান্দু মদুরলি-রব-মাধুরি
শ্রবণে নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যদুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোড়ায়বি রোয়॥
বিন্দু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাভণি
জিবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহু হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সপীচহ
কহতহি গোবিন্দ দাসে॥”

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে এক একজন কবি এক বা একাধিক বিষয় বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। চণ্ডীদাস পুষ্ক-রাগ, আক্ষেপানুরাগ, ও ভাব-সম্মিলনে; বিদ্যাপতি বয়ঃসন্ধি, বিরহ-মাধুর,

রসোল্লাস ও প্রার্থনায়; জ্ঞানদাস মান ও নিবেদনে এবং গোবিন্দদাস গৌর-চন্দ্রিকা, রূপবর্ণনা, রাস এবং অভিসারের পদে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। গোবিন্দদাসের শ্রীমতীর অভিসার বর্ণনার প্রত্যেকটি পদ অপূর্ব ও অনবদ্য। সেগদুলি যেমন মনোরম, তেমনি মস্মস্পর্শী। তিনি অভিসারের অপ্রতিমবন্দী কবি। বিভিন্ন পারিপার্শ্বকে বিভিন্ন অভিসার ও অবস্থার বর্ণনায় বৈচিত্র্য সম্পাদনে গোবিন্দদাস তুলনা-রহিত। গ্রীষ্মকালে শ্রীমতীর দিব্যভিসারে,—

“মার্থিহঁ তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
নোনিক পদতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥”

অন্ধকার অভিসারে,—

“ভীতক চীৎ ভুজগ হেঁরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥

* * *

যো পদতল থল-কমল-সুকোমল
ধরণি-পরশে উপচঞ্চ।
অব কণ্টকময় সংকট বার্টাহঁ
আয়ত যায়ত নিশঙ্ক॥”

আবার বর্ষাভিসারে দুর্যোগময়ী তিমিরান্ধকাণে বিপদসংকুল কন্দমাণ্ড বন্ধুর পথে প্রেমিকা অভিসারে যাত্রা করছেন। আকাশ ঘোর কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন, মদহর্মহর্ন তড়িৎ আকাশকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে, ঘন-ঘন বজ্রপাত ও অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে বিশ্ব-চরাচর শঙ্কিত হয়ে উঠেছে,—

“মন্দির-বাহির কাঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কল পঙ্কল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

* * *

ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।
শুনহিতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥”

সখী ব্যাকুল-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা ক'বছেন,—

“সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুদরধনি পার॥
* * *
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেক্ষিবি দেহ॥”

শ্রীমতী তখন সখীর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন,—

“কুল-মরিষাদ কপাট উদঘাটলু
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিষাদ — সিন্ধু সঞে পঙ্করলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
* * *
কোটি কুসুম-শর ববিথয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজবক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সৌপলু
তাহে কি তনু অনবোধ।’

কুলবতী হ'য়ে কুলের মরিষাদাব প কঠিন কপাট যিনি উদঘাটন ক'বে ফেলেছেন, সামান্য কাঠের কপাট তাঁর অভিসারে কি বাধা সৃষ্টি ক'বতে পারে? আত্ম-মরিষাদাব সমুদ্র যিনি অবলীলাকমে গোপদেব ন্যায় অতিক্রম ক'রেছেন, ক্ষুদ্র তটিনী তাঁর অভিসাবে কি বাধা দিতে পারে? সৰ্ব্বদা যাব তনু পদুপধন্যার কোটি শাণিত শরে জড়জরিত, সামান্য বৃষ্টির জলে কি তাঁর ক্রেশ বোধ হয়? প্রেমানলের দহন জ্বালা যিনি হৃদয়ে সর্বক্ষণ সহ্য ক'বছেন, অশনিব অগ্নি তাঁর কাছে কতটুকু? যাব চরণতলে বাধা নিজ জীবন সমর্পণ করে দিয়েছেন তাঁর জন্য অভিসারে কি তুচ্ছ দেহের ভাবনা মনে আসে।

শ্রীকৃষ্ণের মদুরলী-ধ্বনির অমোঘ-আহ্বান যে শুনতে পেয়েছে তাকে যে দূস্তর-পথে যেতেই হয়। তাই তো শ্রীমতী,—

“কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপ।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতিহ অঙ্গদুলি চাঁপ॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥...”

গভীর নিশীথে কণ্টকাকীর্ণ, সর্পসংকুল, অনিশ্চিত পিছল বনপথে তাঁকে দয়িতের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে অভিসারে যেতে হবে। তাই রাজনন্দিনী গৃহে রাতি জাগরণ করে সেই দূস্তর পথ যাওয়ার অভ্যাস করছেন সকলের নিন্দা-তিরস্কারকে হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে।

বেদনায় সমুজ্জ্বল, দৃঃখে মহীয়সী শ্রীরাধার এই তপস্যা মহাযোগিনীর তপস্যা,—পশুতপা পার্শ্বতীর সাধনার চেয়েও এ সাধনা কঠিন। প্রেমের জন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে এই যে দৃঃসহ ত্যাপ স্বীকার এর তুলনা কোথায়?

এইখানে গোবিন্দদাসের অভিসারানুরাগের একটি সুন্দর পদ মনে পড়ছে,—

“.....একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছদ নাহি জানলু
চির দৃখ অব দুঃর গেল॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহ-সদৃখ আশ।
পন্থক দৃখ তৃণ— হুঁ করি না গগলু
কহতিহি গোবিন্দ দাস॥”

বহু দ্বৈত-কষ্ট সহ্য করার পর, পথের অনেক ভয় বাধা অতিক্রম করে, রাধা তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত দায়িত্বের দর্শন লাভ করেছেন; সার্থকতার আনন্দে ও পরিতৃপ্তিতে তিনি বিগত সব দ্বৈত-বেদনা ভুলে গেছেন।

যে-প্রেম অন্তরে অন্তের স্পর্শ এনে দেয়, যে-প্রেমকে বোঝান যায় না, যা শুধু বেদনার মধ্য দিয়ে—ত্যাগের মধ্য দিয়ে—সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয়, কবি সেই প্রেমেরই গান গেয়েছেন,—তাকে বন্দনা জানিয়েছেন। এই প্রেম হচ্ছে,—“The worship of the heart that Heaven rejects not.”

এই মানুষী প্রেম ভূমির মধ্যে ভূমা, দেহের মাঝে দেহাতীত, রূপের মাঝে অরূপ আর সীমার মাঝে অসীমের উদাত্ত-গম্ভীর সুর শুনতে পেয়েছে।

“The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.”

আমাদের এই ধূলোমাটি ভরা জগতে মানুষকে কেন্দ্র করেই এই প্রেম গড়ে উঠেছে। কিন্তু একাগ্রতা, দ্বৈত-তপস্যা, বেদনা ও বৈরাগ্যের হোম-বহিতে উদ্ভাসিত হয়ে এই মানুষী পার্থিব প্রেম অপার্থিব আনন্দলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে,—“দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা”।

বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ

১। ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি-এই সর্বপ্রাচীন সংকলন গ্রন্থখানি সপ্ত-দশ শতকের একেবারে শেষদিকে পদকর্তা হরিবল্লভ বা বল্লভ দাস (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী) কর্তৃক ভক্ত বৈষ্ণবগণের উপাসনার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে মাত্র ৩১৫টি পদ আছে। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত একটিও পদ দেখা যায় না।

২। গীতচন্দোদয়-ভক্তিরসাকর গ্রন্থের প্রণেতা ঘনশ্যাম (নরহরি চক্রবর্তী) কর্তৃক অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে সংকলিত। গ্রন্থটি বর্তমানে দ্রুপ্তাপ্য।

৩। পদামৃতসমুদ্র-এই সংগ্রহ গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দ-প্রপৌত্র এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমারের

গুরু পদকর্তা আচার্য্য রাধামোহন ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত। এই গ্রন্থে মোট ৭৪৬টি পদ আছে।

৪। পদকল্পতরু—এটি চারটি শাখায় বিভক্ত এবং এতে কিশিদিধিক দেড়শ বৈষ্ণব পদকর্তার মোট ৩১০১ পদ আছে। যদিও মৃদুভিত পদসংকে মাত্র ৩০৩০ পদ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই গ্রন্থটি পদকর্তা বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন) কর্তৃক সংকলিত হ'য়েছিল। বৈষ্ণব দাস রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থটি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ব্যবহারের পক্ষেও ভাল। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ মহাশয়ের সম্পাদনায় এই বিরাট গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে।

৫। কীর্ত্তনানন্দ—গৌরসুন্দর দাস সংকলিত।

৬। সংকীর্ত্তনামৃত—পদকর্তা দীনবন্ধু দাস সংকলিত এই পুঁথিখানি 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ছিল। স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থেও চ'ডীদাসের পদ পাওয়া যায় না।

৭। পদ-রস-সার—নিমানন্দ দাস সংকলিত।

৮। পদ-রত্নাকর—কমলাকান্ত দাস সংকলিত।

৯। পদকল্প-লতিকা—গৌরমোহন দাস সংকলিত।

এটি একখানি ক্ষুদ্র পুঁথিক, পদসংখ্যা মাত্র ৩৫১টি।

১০। পদ-রত্নাবলী—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয় কর্তৃক সংকলিত।

১১। পদচিত্তামণিমালা—প্রসাদ দাস সংকলিত।

১২। রসমঞ্জরী—পীতাম্বর দাস সংকলিত।

১৩। পদ-সমুদ্র—এই বিরাট গ্রন্থে পদসংখ্যা পনের হাজার ছিল বলে শোনা যায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে এটি আউল বাবা মনোহর দাস কর্তৃক সংকলিত। তিনিই বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন। তিনি পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। হুগলী জেলার বদনগঞ্জে তাঁর সমাধি আছে। ঐ স্থান নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট নাকি এই পুঁথিখানি ছিল। বর্তমানে পুঁথিটির কোন সম্পান পাওয়া যায় না। অনেকে এই পুঁথির অস্তিত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্য

প্রাক্-চৈতন্যযুগে বাংলাভাষায় জীবনচরিত লেখার প্রচলন ছিলনা। পৌরাণিক ও ছন্দ-পৌরাণিক উপাখ্যান এবং নানা সাম্প্রদায়িক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের ছলে সাহিত্য সৃষ্টি, শাস্ত্রের অনুবাদ, টীকা প্রভৃতি ছাড়া অপর কোন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ধারার প্রবর্তন হয়নি। সংঘশক্তিহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষাজড়ারিত মধ্যযুগের সমাজে কোন মন্তব্যবাসীর জীবনচরিত লেখার কল্পনাও ছিল সন্দেহপরাহত।

নবম্বর্ষীপ এখন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হ'লেও দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সে শিক্ষার যোগ ছিল অতি ক্ষীণ। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন শিক্ষক এবং ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই শিক্ষার সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা পেতেন। আচার অনুষ্ঠান পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য ছুঃমার্গে'র আশ্রয় তাঁরা নিয়েছিলেন। তান্ত্রিকতার প্রভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ শাস্ত্রদের মধ্যে মদ্যমাংসাদি সেবনই ধর্ম হয়ে উঠেছিল। উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একদিকে বর্ণশ্রম ধর্মের জুলুম ও মুসলমান শাসনের উপদ্রবে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন। অপরদিকে জীর্ণপ্রায় বৌদ্ধ ধর্মের অবশিষ্ট বহুসংখ্যক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ হিন্দুদেব দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে ঘৃণিত ও পতিতভাবে অত্যন্ত হীন অবস্থায় নানা বিকৃত ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। সমাজ-বিপর্যয়ের এই চরম সংকট মুহূর্তে খ্রীষ্টত্ব অবতীর্ণ হন। তাঁর বজ্রাদর্শ কঠোর এবং কুসুমাপেক্ষাও মৃদু চরিত্র, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্মের আদর্শ ও প্রচেষ্টা, এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পবনস্ব-বিবোধী সম্প্রদায়গুলিকে এক সূত্রে গেঁথে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উচ্চ নীচ সকলকেই সমান আসন ও মর্যাদা দিয়ে এক বিবর্ত সাম্য-সংস্থাপনের মন্ত্রে বাংলা ও তথা ভারতকে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে, বলদ্রুত রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিক্রতার মধ্যে। আত্ম-বোধের স্বাধীন খ্রীষ্টত্ব জাতিবৈষ্ণব চন্দ্র-পত্রিকা উন্মুক্ত করেন। তাঁর প্রভাবে প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে বাংলালী ও বাংলাদেশ বহিঃবাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পায়। নব ধর্ম প্রচারের সঙ্গে ব্রাহ্মণের অহমিকা চূর্ণ হয়ে বংশগত এবং আর্থিক কোলিন্যের পবিত্র জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে শিক্ষার কোলিন্য সমাদর ও মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। সমাজে

সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, উন্নত রুচি, ত্যাগ, বিনয়, দয়া, ভক্তি, সরলতা পরমতর্সাহসুতা প্রভৃতি সদগুণগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসে। বঙ্গভাষার প্রতি অবহেলা ও অনাদর দূর হ'তে থাকে। বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে উন্নততর আদর্শে একদিকে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কুলপ্লাবনী বন্যা আসে, অপরদিকে পৌরাণিক অলৌকিক চরিত্র-গুলি অপেক্ষা মহৎপদ্রুশদের বাস্তব জীবন অধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় জীবন-চরিত সাহিত্য রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে রাজাদের কাহিনী নিয়ে চরিতকাব্য-রীতির প্রচলন হ'য়েছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকেই। হর্ষচরিত, বিক্রমাদিত্যচরিত, রামচরিত প্রভৃতি এই জাতীয় পুস্তক। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে এই রীতির প্রবর্তন হয় শ্রীচৈতন্যকে নিয়েই। শ্রীচৈতন্য-দেবের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও দেবোপম চরিত্র-মাধুর্যই এই জীবন-চরিত রচনার প্রতি শক্তিশালী বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিকদের প্রেরণা জোগায় এবং তাঁর জীবনকাহিনী নিয়েই বাঙলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব ও আধুনিকযুগের লক্ষণযুক্ত জীবনীসাহিত্যের সূত্রপাত হয়। মহাপ্রভুর সমস্ত চরিত-কাব্যগুলির মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত উল্লিখিত দেখা যায়। অশ্বৈতপ্রভুর চরিতেরও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়। অলৌকিকতা অপেক্ষা ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের প্রতি চরিতকারদের লক্ষ্য ছিল বেশী:— যদিও তাঁরা সর্বত্র অলৌকিকতার প্রভাব হ'তে মুক্ত হ'তে পারেননি। এর কারণ অলৌকিক-লীলা এবং অবতারবাদের প্রতি এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই আকর্ষণ থেকে গেছে আবহমান কাল থেকে। এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য শূন্য এদেশে বৈষ্ণব যুগেই নয় - সর্বদেশে সর্বকালেই এই অলৌকিকতা এবং অবতারবাদের অবতারণার প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছে। সেই সঙ্গে একথা ভুলে চলে না, যাঁরা বৈষ্ণব চরিত-সাহিত্যগুলি রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। সেই জন্য এগুলি তাঁদের জীবন ও কর্মাবলীর নিছক ফটোগ্রাফ অথবা বাস্তব ঘটনার সমষ্টি না হ'য়ে ভক্তি ও দর্শন মিশ্রিত অপূর্ণ চরিতাখ্যানে পরিণত হ'য়েছে; এবং এর বিচার করতে হবে সে কথা স্মরণ রেখেই। চরিতাখ্যান, অনুবাদ, কাব্য, নাটক, দার্শনিক তত্ত্ব, ব্যাখ্যা এবং সন্দর্ভগ্রন্থাদি মিলিয়ে বৈষ্ণবদের সর্বসমেত ঠাঁতন লাখ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ' বলে প্রসিদ্ধ আছে।

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের গ্রন্থগুলি শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব দর্শনের ছায়ায় রচিত হ'ত এবং সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে

বৃন্দাবনের বিখ্যাত 'ষট্ গোস্বামীর' দ্বারা সমর্থিত হওয়ার প্রয়োজন হত। এই ছয়জন গোস্বামী বা ঋষিপ্রতিম বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ছিলেন Board of Censors এর ন্যায়। এঁদের সমর্থন না পেলে কোন গ্রন্থই ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে প্রামাণিক এবং পাঠযোগ্য বলে স্বীকৃত বা সমাদৃত হ'ত না। তিন প্রভু—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅশ্বৈতপ্রভুর লীলা-বসানের পর বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী মহাপ্রভুর ঋষিকল্প পার্শদ, পরম ভক্ত বৈষ্ণব, মহাপণ্ডিত, প্রতিভাসম্পন্ন কবি, দার্শনিক, রসবেত্তা, শাস্ত্রকৃত এবং স্বসমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে বিবেচিত হ'তেন। চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব ধর্ম ও বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য এঁদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর মূহ্যমান ও বিহবল বৈষ্ণব ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যকে প্রকৃত পক্ষে এঁরাই জাগিয়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এঁরা বিভিন্ন বিষয়ে যে অমূল্য গ্রন্থগুণি প্রণয়ন করেছিলেন সেগুণি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সেজন্য এঁরা যথার্থ ভাবে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নন। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে তিন প্রভুর পরেই এঁদের আসন। বাঙলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব চরিত-সাহিত্যগুণিতে এঁদের কিছুর না কিছুর বৃত্তান্ত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত দেখা যায়। চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে এঁরা দিগ্‌দর্শক। এঁদের ভাগ, ভক্তি, কবিত্ব, রসজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য যে কোন দেশের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়। সেজন্য আমরা এই গ্রন্থে এঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ করে যাব। তা ছাড়া, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছয়টি কেন্দ্রেরও উল্লেখ করে যাব। বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যকে বৃদ্ধিতে হ'লে এগুণির সঙ্গেও অন্তত কিছুর পরিচয় থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

“বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।”

—সত্যেন্দ্রনাথ।

“প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে।”
 *দীনেশচন্দ্র এই কথাটি যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন তিনি প্রেমাভারত মহাশ্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে) ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাগুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবম্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। তাঁর পিতা মহা-

পাণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্র জাতিতে বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার ষাজপুর্ হতে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (প্রমরের) ভয়ে শ্রীহট্টে এসে বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র নবম্বীপে আগমন করে অধ্যয়ন সমাপন করার পর সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। শচীদেবীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং দুইটি পুত্র জন্মলাভ করে। কন্যাগুলির অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর (নিমাই) পাছে আজীবন শাস্ত্রচর্চার লোভে অগ্রজের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এই আশঙ্কায় জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে মূর্খ করে রাখতে মনস্থ করলেন।

বাঙলার আঙিনায় যে সমস্ত অশান্ত শিশু খেলা করে গেছেন নিমাই তাঁদের অন্যতম প্রধান। শীঘ্রই এই দূরন্ত ও অশিষ্ট শিশুর অত্যাচারে নবম্বীপবাসীগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। জগন্নাথ মিশ্র সকলের নিত্য নানা অভিযোগে চিন্তিত হয়ে এবং নিমাই-এব আগ্রহে তাঁকে পড়াশোনার জন্য টোলে প্রেরণ করলেন।

অসাধারণ অধাবসায় ও একাগ্রতায় প্রায় বিশ বৎসর বয়সে নিমাই ব্যাকরণ শাস্ত্রে অম্বিতীয় পাণ্ডিত হয়ে উঠলেন এবং স্বয়ং নবম্বীপে একটি টোল স্থাপন করে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করলেন। অচিরে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। বৈয়াকরণিক হ'লেও কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। কেশব-কাশ্মীর নামক দ্বিবিজয়ী পাণ্ডিতকে তিনি পরাস্ত করে তাঁর অহংকার চর্ণ করলেন। কিন্তু তবুও তাঁর শৈশবেব দ্বন্দ্বপনা এবং বহুসাঁপ্রিয়তা এতদুকে হ্রাস হ'ল না। বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারিগুপ্ত, গদাধর পাণ্ডিত ও আরও অনেক বড় বড় পাণ্ডিতকে পথের মাঝে পেয়ে তর্কযুদ্ধে আহ্বান কবতেন এবং পরাজিত করে তীক্ষ্ণ শ্লেষ প্রয়োগ করতেন। শ্রীহট্টবাসীগণকে ব্যাংগে পাবা ক্রোধে ক্ষিপ্ত ক'বে তুলে আনন্দ অনুভব কবতেন। কেউ ধর্মের কথা বলতে এলে তিনি পরিহাস করে সে কথা উড়িয়ে দিতেন।

নিমাই পাণ্ডিত পূর্ববংগ পর্যাটন করে গৃহে ফিরে এসে শুনলেন যে, সপ্‌দংশনে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। মাতাকে সান্ধনা দেওয়ার জন্য তিনি সনাতন মিশ্রের ও মহামায়া দেবীর কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বিবাহ করলেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর বিয়োগ তাঁর অন্তরে সংসার-বৈরাগ্য এনে দিল। ..

নিমাই গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে দাঁড়ালেন। এই মূহুর্তের অমৃত-লগ্নে জাতির এক বিরাট কল্যাণ-সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। নিমাই-এর মনে কি এক অদ্ভুত ভাবোদয় হ'ল। তিনি পূর্বরাগের প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মুচ্ছা ভগ্নের পর তিনি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মথুরায় যেতে উদ্যত হ'লেন কিন্তু বহুকষ্টে তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে আনা হল। কিন্তু সেই রহস্য-প্রিয় শিক্ষাভিমानी উদ্ধত নিমাই আর নেই। এখন তিনি অনুদ্ধগ 'কোথা কৃষ্ণ' 'কোথা কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করেন। কিছুদিন পর চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন। শীঘ্রই নিত্যানন্দপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভু তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'লেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর দু'জন বাঙালী শিষ্য—কেশবভারতী ও ঈশ্বরপুরী। উভয়েই শ্রীচৈতন্যের গুরু। এ জন্য চৈতন্যদেবকে মাধবী সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়।

এব পব তাঁর বাহ্যজ্ঞানহীন সদা প্রলাপবাদময় দিব্যোন্মাদের চিত্র বর্ণনা করা অসাধ্য। তিনি কখনও তমালবৃক্ষকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করেছেন, কখনও মেঘ দেখে আত্মহা বা হ'য়েছেন, কদম্ববৃক্ষ দেখে অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছেন। আবার কখনও যমুনাম্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। কীৰ্ত্তনানন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং আবার হবিনামামৃত শ্রবণ কবে তাঁর জ্ঞানসম্ভাব হয়। তাঁর জীবন এইভাবে একটি সুমধুর গীতিকবিতার আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কলিগণ মহাপ্রভুব এই দিবা ভাব-জীবনের রূপ-বস -এই শ্বেত-কমলেন্দু সুরাস পদাবলীর শ্রীবাধার চরিত্রে ছিড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর অপূর্ণ সুন্দর উজ্জ্বল গোবকান্টি ও প্রেমাত্মসিদ্ধ মুখখানি দর্শন করে লোকে মুগ্ধ ও বিস্মিত এবং সেইসঙ্গে ভক্তিতে আগ্লুত হ'য়েছে। একটি অন্তরের স্পর্শে সমস্ত জাতি জেগে উঠেছে, এক প্রদীপের ছোঁয়ায় জ্বলে উঠেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রদীপ। তাঁর সংস্পর্শে কত বিষয়ী বিষয় ভুলেছে, কত হিসাববী হিসাবে ভুল হ'য়ে গেছে বুবো, না বুবো, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই তাঁর সঙ্গে নাম-সংকীৰ্ত্তনে যোগ দিয়েছে। কত দস্যু তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে, কত বারাগুনা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। কত জ্ঞানী-গুণী, কত মহাপণ্ডিত অহমিকা বিসর্জন দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভক্তি-মার্গের পথিক হ'য়েছেন। তিনি শ্বিজশ্রেষ্ঠ হ'তে আচ্ছাদলকে এবং বাজা-বাদশা হ'তে পথের ভিক্ষুককে সমান ভাবে কোলে টেনে নিয়েছেন।

দেশব্যাপী অগাধ জড়ত্বের মাঝে শ্রীচৈতন্য এক বিরাক্ট আলোড়ন তুললেন,— মরানদীতে এলো জোয়াড়। বাঙলা দেশ যেন সুদীর্ঘ কাল তাঁরই আবির্ভাব-লগ্নের প্রতীক্ষা ক'রে বসে ছিল।

চৈতন্যদেব ছ' বৎসরে দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গোড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ শেষ করে শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে কাশীমিশ্রের বাড়ীতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থান করেন। এই স্থানে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবারে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে।

তাঁর তিরোভাব সম্বন্ধে সকল বৈষ্ণব চরিতকারগণ নীরব। এমন কি কবিরাজ গোস্বামী—ঐতিহাসিক তথ্য এবং বাস্তব সত্যের প্রতি যাঁর অনুরাগ প্রবল ছিল এবং যিনি চৈতন্যচরিতামৃতে মুখ্যত শ্রীচৈতন্যের মধ্য ও অন্ত্যলীলা বর্ণনার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন— তিনিও অকস্মাৎ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। একমাত্র জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমংগলে মহাপ্রভুর তিরোধান বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজের দ্বারা স্বীকৃত ত নয়ই বরং নিন্দিত হয়েছে। এর কারণ কি? °দীনেশবাবু প্রকৃত তথ্য নিরূপণের বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করেন—কিন্তু তাতে বৈষ্ণব সমাজ গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। বৈষ্ণবেরা দুঃখদায়ক কঠোর বিষয়গুলি—যাতে কারো মনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা—এড়িয়ে চলেন। কথাবাস্তব বা আচারে ব্যবহারেও তাঁরা এই রীতি মেনে থাকেন। সেজন্য সর্বজনপ্রিয় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ন্যায় হৃদয়-বিদারক ঘটনা বর্ণনা করাকে তাঁরা সম্ভবত পাপ বলে মনে করেছিলেন। অথবা, অবতারবাদের মোহে তাঁরা এই ঘটনাকে অলৌকিক ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রচার করেছেন। কথিত হয় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহে (মতান্তরে শ্রীটোটাগোপীনাথের বিগ্রহে) লীন হয়ে যান কিন্তু তাঁর নিত্য-লীলার অবসান হয়নি।

অলৌকিকতা বর্জন করলেও এই ব্যঞ্জনার যথেষ্ট মূল্য আছে। জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও প্রেমের দ্বারা যিনি অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁর লীলাবসান কোন দিনই হয়না।

শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে জ্ঞান, প্রেম, দয়া ও ভক্তির সঙ্গে বীরোচিত বিনয় ও অনমনীয় দৃঢ়তা মিশ্রিত হয়েছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সমস্ত সদগুণগুলি তাঁর মধ্যে বিরাজিত দেখা যায়। তাঁর ধৰ্ম্মতত্ত্ব শুদ্ধ উপদেশের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলনা,—তিনি স্বয়ং ধৰ্ম্মাচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত রকম গোঁড়ামি ও উৎপীড়ক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, সমাজ-ব্যবস্থার

সংস্কার করার জন্য তিনি জাতিভেদের অসারতা দেখিয়েছেন এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র উন্নত-অনুন্নত সকলকেই উদার সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। শাসন-অবরুদ্ধ-কণ্ঠ বাঙলা দেশে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন,—“চন্দালোহপি শ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ”।

শ্রীচৈতন্য কাউকে দীক্ষা দিতেন না। সংভাবে জীবন যাপনের জন্য মোটামুটি কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে কলিযুগের নবগায়ত্রী হরিনাম সংকীর্্তন করতে বলতেন। তাঁর উপদেশ মাত্র আটটি শ্লোকেই নিবদ্ধ ছিল। এগুলি ‘শিক্ষাষ্টক’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী-কাব্য মুরারি গুপ্ত রচিত “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত”। শ্রীগোরাঙ্গের চরিত্রে ঈশ্বর স্বরূপ আরোপ করে তাঁর আদিলীলা বিষয়ক সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে ‘মুরারি গুপ্তের কড়চা’ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর অন্তবঙ্গ ও আদালীলায় সহচর ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে অনেক কথা আছে। মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া মহাপ্রভুর পার্শ্বদ স্বরূপ-দামোদর লিখিত কড়চা; প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী; কবি-কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দোদয় নাটক, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া অবশিষ্ট চৈতন্য-জীবনীগুলি বাঙলা ভাষায় রচিত।

নিম্নে বাঙলা ভাষায় রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী-কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১। গোবিন্দদাসের কড়চা—

কড়চা শব্দের অর্থ ‘নোট’ বা রোজনামচা। চৈতন্যদেবের কোন কোন সংগী তাঁর জীবন সম্বন্ধে নোট রেখে গেছেন। এই কড়চার মধ্যে জীবন-চরিত রচনার উপযোগী অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মুরারিগুপ্ত এবং স্বরূপ-দামোদরের কড়চা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি এখানে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নয়। বাঙলা ভাষায় কড়চা

লেখকগণের মধ্যে বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস কস্মকার ও মাধবী দেবীর পুত্র গোবিন্দদাস কস্মকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্যদেবের একজন ভক্ত ও ভ্রমণ-সহচর ছিলেন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে (চৌদ্দশ' দ্বিশ শক) গোবিন্দদাস স্ত্রী শশিমুখীর কটুশ্রুতিতে গৃহত্যাগী হ'য়ে মহাপ্রভুর পরিচর্যার জন্য ভূত্যরূপে দ' বৎসর সর্বাঙ্গ তঁার সঙ্গে অবস্থান করেছেন এবং অবসর মত চাক্ষুশ ঘটনাগুলিকে চরিতকথার আকারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। বইটির ভাষা যেমন সংযত তেমনিই সরল ও আধুনিক এবং কোথাও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দেখা যায় না। বহু দ্রান্তি ও অসংগতি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের মধ্যে অনেক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ এবং সুন্দর নৈসর্গিক বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ এতে আছে যা এই জাতীয় অপর কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। এটিকে সাধারণত মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে গণ্য করা যায়। তবে এতে মহাপ্রভুর জীবনের মাত্র কয়েক বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হওয়ায় এবং তাঁর চরিত্রে ঈশ্বরত্ব আরোপিত না হওয়ায় অনেক ভক্ত বৈষ্ণব এই গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা বিষয়ে বিশেষ সন্দেহান। পুস্তকটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী থেকে শান্তিপুত্র নিবাসী জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর দ্বারা সম্পাদিত এবং ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চাব নূতন সংস্করণের ভূমিকায় প্রতিপক্ষগণের যুক্তি খণ্ডনের জন্য সর্বশেষ চেষ্টা করেছেন। আবার 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' বইটিতে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত ঘোষ মহাশয় দীনেশবাবুর মতকে খণ্ডন কবাব চেষ্টা করেছেন। যাইহোক, পুস্তকটি সম্পূর্ণ জাল একথা তোর কবে এখনও বলা চলে না, তবে এতে পরবর্তীকালে অনেক কারসাজী হ'য়েছে এ নিঃসন্দেহ।

২। বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যভাগবত—

বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের স্থান অতি উচ্চ। শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর যখন ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁকে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিলেন এই গ্রন্থ সেই সময় লেখকের গুরুদেব নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে রচিত। কবি নিত্যানন্দপ্রভু, অম্বেতপ্রভু ও অপরাপর চৈতন্য পারিষদগণের নিকট হ'তে চৈতন্য জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাস সম্ভবত ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) নবম্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোধকারি মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করতে পারেননি (?) তাই বারম্বার আক্ষেপ করে লিখেছেন, “হইল পাঁপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন” (চৈ ভা.)। বৃন্দাবনদাসের মাতার নাম নারায়ণী। তিনি (শ্রীরামের) নলিন আচার্য্যের কন্যা এবং শ্রীবাসের (যাঁর বিখ্যাত অঙ্গনে মহাপ্রভু পার্শদগণসহ নাম সঙ্কীর্তন করতেন) দ্রাতুপুত্রী। কুমারহট্ট নিবাসী বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী’র সহিত নারায়ণীর বিবাহ হয়। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণী বিধবা হন এবং এর আঠার মাস পরে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, বৈশাখী কৃষ্ণ-স্বাদশীতে, বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দপ্রভুর আশীর্বাদে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয় এবং এ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ এই অপ্রাকৃত কাহিনীতে আস্থা স্থাপন না করে এত বেশী কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করে যে শ্রীবাসের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি দ্রাতুপুত্রী নারায়ণী ও তাঁর শিশু পুত্রকে নবম্বীপে নিজের বাড়ীতে রাখতে সাহস করলেন না। এক বৎসরের শিশুকে নিয়ে নারায়ণী অসহায় অবস্থায় নবম্বীপের সন্নিগটে মামগাছি গ্রামে বাস করেন। বাসুদেব দত্ত নামে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী সংসাহসের বশে তাঁদের স্বগৃহে আশ্রয় দেন এবং বালক বৃন্দাবনদাসের সর্বাঙ্গের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনদাস বর্ধমান জেলার মল্লেশ্বর থানার অধীন দেনুড় গ্রামে বসবাস করেন। এই স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বর্তমান। এখানে তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং গভীর জ্ঞান, অপূর্ণ ভক্তি ও মহান চরিত্র মাধুর্য্য সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন।

বৃন্দাবনদাস সে যুগের স্বর্ষি ‘ব্যাসদেব’ বলে কথিত হন। সম্ভবত পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভক্তিপূর্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যান রচনার জন্য এবং হয়ত’ বেদব্যাসের ন্যায় তাঁরও জন্ম-সংক্রান্ত রহস্য থাকায় বিশেষভাবে তাঁকে এই উপাধি মণ্ডিত করা হয়। তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং তাঁকে খেতুরীর বিখ্যাত মহোৎসবে (আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৬০২ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে) উপস্থিত দেখা যায়। ভক্তিরঙ্গাকরে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

খুব সম্ভব চৈতন্যভাগবত ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেনুড় গ্রামে রচিত হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৯৮ শকাব্দ) কবি-কর্ণপূর লিখিত ‘গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা’ দেখা যায় যে চৈতন্যভাগবত তখন বিখ্যাত গ্রন্থ। আদি, মধ্য ও

অন্ত্য—তিনখণ্ডে বিভক্ত, সহজ ভাষায় আবেগের সঙ্গে বর্ণিত, ভক্তিরসের উৎস স্বরূপ এই সুন্দর কাব্যখানি শ্রীমদ্ভাগবতের আধারে লিখিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতের লীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের লীলার সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মিল রাখতে যত্নবান হয়েছেন। তাই এই গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও যদুগাবতার শ্রীচৈতন্য অভিন্ন হয়ে পড়েছেন। নানা অলৌকিক কাহিনীতেও এই গ্রন্থ মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এজন্য শূদ্ধ কবিকে দায়ী করা সমুচিত হবে না—দায়ী অপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাসী সেই যদুগ এবং নবপ্রচারিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করার প্রয়োজন। কিন্তু নানা অশুভ ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এই পুস্তকটি নিঃসন্দেহে একখানি ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক চরিত-কাব্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার চিত্র এতে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থটি মহাপ্রভুর অন্যতম Standard চরিতাখ্যানরূপে পূজিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহাজন ব্যক্তি বারম্বার সবিনয়ে ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থটির উল্লেখ করে বলেছেন,—“কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস”॥.....“মনুষ্যে রচিত নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস মুখে বস্তা শ্রীচৈতন্য॥ বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার॥” এবং স্বরচিত চৈতন্যচরিতামৃতকে এই গ্রন্থের Supplement বা পরিপূরক মাত্র বলে নিবেদন করেছেন। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর শেষজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। লেখক শেষ দিকে নিত্যানন্দপ্রভুর জীবন চরিত রচনায় ব্যাপ্ত থেকেছেন। গ্রন্থের এই অভাব পূর্ণ করার জন্যই বিশেষভাবে কবিরাজ গোস্বামী রতী হয়েছিলেন।

চৈতন্যভাগবতকার গভীর আবেগ ও সত্যস্বদ্বর্ত কবিত্বের সঙ্গে কাব্য রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা ও মানবীয় আবেদন আছে সুপ্রচুর। মহাপ্রভুর বাল্য ও যৌবনলীলা এবং শ্রীধরের উপাখ্যান অত্যন্ত মনোরম। এই পুস্তকের কাব্যাত্মক যৎসামান্য নিদর্শনস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা অংশ থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

“রঞ্জন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।

তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সঙ্করে॥

মায়ের আদেশে প্রভু অশ্রুত সভায়।

আইসেন অগ্রজেরে নিবার ছলায়॥

আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্মোহে কহে কৃষ্ণকথন মংগল॥

* * *

প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাভ্যের সীমা।
কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অ'গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ ১-৬॥”

(চৈতন্যভাগবত)

রাঢ় ও বঙ্গদেশের তৎকালীন দেবদেবী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দলাদলি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বহু অমূল্য তথ্য চৈতন্য-ভাগবতে নিবন্ধ আছে।

এই বিরাট পুস্তক রচনা কালে বৈষ্ণবদ্বৈতধর্মের দ্বারা বৃন্দাবনদাসের জন্মরহস্য সম্বন্ধে এবং নিত্যানন্দপ্রভু প্রমুখ ঋষিকল্প বৈষ্ণব মহাজনগণ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার ও বিবোধগীরণের বিরাম হয়নি। বিপক্ষদের এই হীন আচরণে মাঝে মাঝে বৃন্দাবনদাসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে এবং তিনি চৈতন্য-ভাগবতের স্থানে স্থানে এই পাষণ্ডীগণের প্রতি তীব্র কটুভাষা প্রয়োগ করেছেন। যেমন, তাঁর জন্ম সম্বন্ধে অলৌকিকতায় অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বৈষ্ণবোচিত বিনয় বিস্মৃত হ'লে লিখেছেন,—

“এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥”

(চৈতন্যভাগবত)

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বনাম ছিল চৈতন্য-মংগল। কবি এই গ্রন্থটি রচনা করে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ও তাঁদের সহচর লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা সকলে এই গ্রন্থটি পাঠ করে অপার আনন্দলাভ করেন আর ভাগবতের সঙ্গে অপূর্ব্ব ঐক্য

ও সংগতি লক্ষ্য করে তাঁরা এই গ্রন্থখানির নাম পরিবর্তন করে চৈতন্যভাগবত নামকরণ করেন। ‘প্রেমবিলাসে’ এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে,—

“ভাগবতের অনূরূপ চৈতন্যমঙ্গল।

দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥

চৈতন্যভাগবত নাম দিলা তার।” (প্রেম বিলাস)

চৈতন্যভাগবত ছাড়া বৃন্দাবনদাস ভক্তিচিন্তামণি, তত্ত্ববিলাস, বৈষ্ণব-বন্দনা, দধিখণ্ড ও নিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার প্রভৃতি পদ্যতকগুলি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত অনেকগুলি পদও পাওয়া যায়।

৩। লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল—

আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় গুরু, মহাপ্রভুর পারিষদ, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশে লোচনদাস চার খণ্ডে সমাপ্ত চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কাব্যটি মূলত গান করার উদ্দেশ্যেই রচিত সেজন্য রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। এই বইটিতে তিনি বৃন্দাবনদাস ও তাঁর কাব্যের উল্লেখ করেছেন,—

“শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।

জগত মোহিত যার ভাগবত-গীতে॥”

ঐতিহাসিক মূল্যের একান্ত অভাব থাকলেও অবাধ কল্পনা ও কবিত্বের সুরভি এবং রচনার সৌন্দর্যের জন্য লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল প্রায় পোনে চারশ বছর ধরে সমাদর লাভ করে এসেছে। এই পদ্যতকে শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিত আদ্যান্ত দেবলীলায় রূপান্তরিত হয়েছে। নানা দেব-দেবীর বন্দনা, স্বকপোলকল্পিত অলৌকিক ঘটনা ও উপাখ্যানরাশির মধ্য হতে শ্রীচৈতন্যের দেবদুল্লভ প্রকৃত জীবন-কথা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই পদ্যতকটিতে চরিতকথা বা চরিতকাব্যের চেয়ে ‘মঙ্গলকাব্যের’ লক্ষণই বেশী। গ্রন্থের প্রথম অংশে, আদি লীলায় মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিতের (মুরারি গুপ্তের কড়চার) প্রভাব ও অনুবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে মহাপ্রভুর শেষ জীবন বর্ণিত হয়নি। বৈষ্ণব সমাজে এটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হলেও চৈতন্যজীবনী হিসাবে খুব উচ্চ স্থান লাভ করেনি। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, চৈতন্যদেবের অপর কোনও চরিতাখ্যান এত মনোরম ভাষায়, এত সুন্দর কবিত্বের সুষমায় মণ্ডিত হয়ে রচিত হয়নি। গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তার

ও সমাদর লাভের এটিই প্রধান কারণ। এই গ্রন্থে আর একটি বিষয় আছে যা অপর কোন চৈতন্য জীবনীতে নেই। সেটি চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর কিশোরী ভাৰ্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রেম-সম্পর্কের কথা। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই পত্নীর প্রতি সপ্রেম আচরণ লোচনদাস করুণ-মধুর ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

লোচনদাস (দ্বিলোচন বা সুলোচন) বর্ধমান জেলার কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকর দাস ও মাতার নাম সদানন্দী। কবির “মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।” তাঁর মাতামহ পদ্রুসোত্তম গদ্বস্ত একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। মাতৃকুল ও পিতৃকুলে একমাত্র পদ্রুসন্তান হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আদর যত্নের মাঝে প্রতিপালিত হন। সেজন্য বাল্যকালে লেখাপড়া আদৌ হয়নি। কিন্তু পরে পরিণত বয়সে মাতামহের কঠিন শাসনে ও যত্নে তাঁর অক্ষর পরিচয় ও বিদ্যালাভ হয়। “পিতৃকুলে মাতৃকুলে আমি মাত্র পদ্রু। * * * যথা তথা যাই সে দুল্লীল করে মোরে। দুল্লীল লাগিয়া কেহো পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর। ধন্য পদ্রুসোত্তম গদ্বস্ত চরিত্র তাহার॥ তাহার চরণে মদ্রিঞ করৌ নমস্কার। চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে তাহার॥” লোচনদাস আমোদপদ্রুর সন্নিহিত কাঁকট গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী একজন গুণবতী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন।

উচ্চ-শিক্ষিত না হ'লেও লোচনদাস একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তাঁর অনেক সুমিষ্ট পদ পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার ভাষা সরল ও স্বাভাবিক, সেই সঙ্গে ভাবের প্রগাঢ়তা আছে। তাঁর রচিত কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামেও চলে গেছে। লোচনদাস ‘ধামালী’ পদের প্রবর্তক। ধামালী বা ঢামালী শব্দের অর্থ ‘আনন্দে মাতামাতি’। লোচনদাসের ধামালী পদগুলি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। এই পদগুলির ভাষা বিশুদ্ধ ও গ্রাম্য স্বাভাবিক কথা-ভাষা। চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের বিবাহ-বাসরে নদিয়া-নাগরীর মুখে ধামালী ছন্দে, —

“আর শুন্যাছ আলো সহ
গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধু
কান্দ্যা আকুল তথা॥

হলদি বাঁটিতে গোরী
 বসিল যতনে
 হলদি-বরণ গোরাচাঁদ
 পড়্যা গেল মনে।
 কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
 কিসের হলদি বাঁটা।
 'আঁখির জলে বদুক ভিজিল
 ভাস্যা গেল পাটা।
 উঠিল গোরাঙ্গ-ভাব
 সম্বরিতে নারে।
 লোহেতে ভিজিল বাঁটন
 গেল ছারে খারে॥”

অথবা “ব্রজপদুরে রূপনগরে রসের নদী বয়” প্রভৃতি পদগদুলি সরস ও সুন্দর।

লোচনদাস রায় রামানন্দ কৃত সংস্কৃত নাটক ‘জগন্নাথ বঙ্গভ’এর বঙ্গানুবাদ করেন। তা ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায় ‘দুলভসার’, ‘চৈতন্যপ্রেমবিলাস’, ‘রাগানুরালহরী’, ‘আনন্দলীতিকা’, ‘বস্তুতত্ত্ববাসর’, ‘দেহনিরূপণ’, ‘প্রার্থনা’ প্রভৃতি পদ্যকবিতা রচনা করেছেন। এই সমস্ত পদ্যকবিতার কোন কোনটিতে রাগানুগাপ্রতি এবং সহজিয়া দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় পাওয়া যায়।

আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লোচনদাসের তিরোধান ঘটে।

৪। জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল—

বন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার অন্যতমকাল পরেই জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের জীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। স্বরচিত পদ্যকবিতা তিনি চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করেছেন। জয়ানন্দের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গল। এটি নয় খণ্ডে বিভক্ত এবং গান করার উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। কাব্যটিতে রচনা নৈপুণ্য ও ভাবাবেগের একান্ত অভাব। বিশ্বজ্ঞান সমাজে কাব্যটি সমাদর লাভ করতে পারেনি। এই কাব্যের প্রায় সমস্ত পদ্যগদুলিই পাওয়া গেছে বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) অঞ্চল থেকে।

জয়ানন্দ বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামের অধিবাসী ও শ্রীচৈতন্যদেবের (?) শিষ্য সুবোধ মিশ্রের পুত্র। তাঁর মাতার নাম রোদনী এবং

তিনি সম্ভবত নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। কবি জয়ানন্দের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে স্মার্ত রঘুনন্দনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়ানন্দের জন্ম হয় সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে। বাল্যকালে কবির নাম ছিল গুহিআ (গুইঞা)। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র হতে বর্ধমান প্রত্যাগমনের পথে সদ্বৃন্দ্বি মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করেন এবং কবির নাম রাখেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দ অভিরাম গোস্বামীর (১) নিকট মন্ত্রাণ করেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের অনুমতিক্রমে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে চৈতন্য-মঙ্গল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই গ্রন্থটি ছাড়া তাঁর রচিত ‘ধুব-চরিত্র’ ও ‘প্রহ্লাদ-চরিত্র’ নামে দুটি পুস্তক পাওয়া যায়।

চৈতন্যমঙ্গলে এমন অনেক কথা ও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে যা অপরাপর বৈষ্ণব ইতিহাসে প্রচলিত মত হ’তে স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব-পুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাতপুর গ্রাম হ’তে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে এসে বাস করেন এই সংবাদ আমরা পাই জয়ানন্দের কাছে থেকেই,—

“চৈতন্য গোসাঁঞর পূর্বপুরুষ
আছিল জাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল
বাজা ভ্রমরেব ডরে॥”

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না;—যেটুকু পাওয়া যায় তাব অলৌকিকতাব আবরণ হ’তে প্রকৃত ঘটনা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কবিরাজ গোস্বামী—যিনি বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যের মধ্য ও অন্ত্যলীলা বর্ণনার জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ’য়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন এবং যিনি ঐতিহাসিক সত্যকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন—তিনিও এ বিষয়ে অকস্মাৎ গভীর নীরবতা অবলম্বন কবেছেন। হয়ত এত্প কঠিন হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু একমাত্র জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হ’তে জানা যায় যে, পুরীধামে আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়—রথাগ্রে আনন্দে বিভোর হ’য়ে নৃত্য করার কালে—মহাপ্রভুর বামপদে ইষ্টক বিন্ধ হয়। তৃতীয় দিবসে বেদনা বৃদ্ধি পায় ও তাঁর জ্বর হয়। শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং ষষ্ঠ দিবসে—রবিবার সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিক দিয়ে বিচার করলে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল একটি মূল্যবান গ্রন্থ। শোনা কথার উপর নির্ভর করে লেখার জন্য এটিতে কতকগুলি অসঙ্গতি আছে। সাধারণ লোকের উপযোগী করে লেখার জন্য কোথাও কোথাও প্রাকৃতজনোচিত কাহিনীর অবতারণা আছে। কিন্তু তবু এই কাব্যের অনেকগুলি ঘটনাকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধা নেই। বোধকারি তিনি বৈষ্ণব সমাজের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অনুমোদন ব্যতিরেকেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের অনেকেই এটিকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করতে এবং উপযুক্ত মর্যাদা দিতে নারাজ। কারণ লেখক সত্যপ্রিয়তার বশে পরবর্তী বৈষ্ণব নেতৃবর্গ কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর লেখনীকে আবদ্ধ রাখেননি। তাছাড়া শ্রীশ্রীমহামহাপ্রভুর তিরোভাব সংক্রান্ত বাস্তব ঘটনা ব্যক্ত করার জন্যও জয়ানন্দ বিশেষভাবে তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছেন।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে পদ্বর্গামী অপরাপর কবির সঙ্গে কৃতিবাসেরও বন্দনা করেছেন,—

“রামায়ণ করিল বাঙ্গালীক মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃতিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥”

সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে আর কোথাও কৃতিবাসের উল্লেখ দেখা যায়-না।

৫। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত চৈতন্যচরিতামৃত—

আনুমানিক ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কামটপূর গ্রামে বৈদ্য-বংশে চৈতন্যচরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা। কৃষ্ণদাসের বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মাতাও ইহলোক ত্যাগ

করেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাসকে সঙ্গে নিয়ে পিসীমার বাড়ীতে আশ্রয় নেন।

কৃষ্ণদাস আজীবন দ্বুঃখ-কষ্টের মধ্যে লালিত—দুর্ভাগ্য তাঁর চির-সংগী। কিন্তু সাংসারিক সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে তিনি সংযত ভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। কৃষ্ণদাস দার-পরিগ্রহ করেন নি। একদা তিনি স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন যেতে আদিষ্ট হন। তিনি সংসার পরিত্যাগ করে সম্মাস গ্রহণ করলেন এবং দুঃস্তর পথ অতিক্রম করে একদিন বৈষ্ণবের পদ্যগীতীর্থ বৃন্দাবন ধামে উপনীত হ'লেন। সেখানে তিনি রূপ-সনাতনের অনুগ্রহভাজন হয়ে শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য হন। অর্চিতে তিনি বৈষ্ণব সমাজে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বৃন্দাবন ধামের বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ ভক্তিভরে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করতেন। কিন্তু ঐ পদ্যতকে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত না থাকায় এই অভাব মোচনের জন্য বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি স্থির করে তাঁকে বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমহান্মহাপ্রভুর অন্তালীলা বর্ণনা করে একটি চরিতাখ্যান রচনা করতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণদাস অনুরোধ এড়াতে না পেরে এবং সয়ং শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা লাভ করে যখন এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করলেন তখন তিনি অশীতিপর (?) বৃন্দ ও তাঁর দেহ নানা পীড়ায় জীর্ণপ্রায়। তিনি চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন দাসের অনুমতি গ্রহণ করে গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য তিনি শেষ করে যেতে পারবেন এ ভরসা তাঁর ছিল না।

“থাকে যদি আয়ুঃ শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়।

আমি বৃন্দ জরাতুর,
লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছ্র স্মরণ না হয়।

না দেখিয়ে নয়নে,
না শুনিয়ে শ্রবণে,
তড়ু লিখি এ বড় বিস্ময়॥

এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্র মধ্যে বিস্তার,
 করি কিছু করিল বর্ণন।
 ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে নারিব তবে,
 এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥
 সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
 আগে তাহা করিব বিস্তার।
 যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হলে,
 ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥ ২-২॥”

নয় বৎসর গভীর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নামে বিরাট গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে এখন পর্য্যন্ত যতটা প্রমাণ সংগৃহীত হ'য়েছে তাতে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ দিকে কিংবা চতুর্থ পাদের প্রথম দিকে এই গ্রন্থটি রচিত হ'য়েছিল,—এই অনুমান করার সপক্ষে বহু যুক্তি আছে। পুস্তকটির উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি মূলত মদুরার গদ্য ও স্বরূপ দামোদরের সংস্কৃত কড়চা, কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) রচিত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত অবলম্বন করেন এবং রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীদাস প্রভৃতি সদ্ধীগণের কাছে শোনা শ্রীচৈতন্যের লোকান্তর জীবন কাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার পর তিনি তথ্যটির প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন,—

“চৈতন্যলীলারত্নসার স্বরূপের ভান্ডার,
 তেহৌ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
 তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল,
 ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

* * *
 স্বরূপ গোসাঁঞর মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
 তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥ ২-২॥

* * *

দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে॥ ২-৮॥

* * *

স্বরূপ-গোসাঁঞ কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা যি খি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপায় লিখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা॥ ৩-৩॥” ইত্যাদি।

গ্রন্থটিতে বহু সংস্কৃত পদ্যসূত্রের সার সংকলন ও প্রমাণ স্বরূপ অসংখ্য গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে।

চৈতন্যচরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদ্যলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদ (শ্লোক সংখ্যা ২৫০০); মধ্যলীলায় ২৫ পরিচ্ছেদ (শ্লোক সংখ্যা ৬০৫১); অন্ত্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদ (শ্লোক সংখ্যা ৬৫০০)। এই গ্রন্থে ভাষা সর্বত্র খাঁটি বাঙলা নয়। সংস্কৃত ও বৃন্দাবনী এই দুই ভাষা কোথাও কোথাও বাঙলার সঙ্গে মিশে আছে। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে প্রবাস হেতু লেখকের বাঙলা ভাষা এ রকম সামান্য মিশ্রিত হয়েছে মনে করা যেতে পারে।

শ্রীচৈতন্যের চরিতাখ্যানগুলির মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত অতুলনীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নিঃসন্দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটিতে একাধারে জীবন-চরিত, দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব অপূর্ণ লিপিকলায় বিবৃত দেখা যায়। এই পদ্যসূত্রকে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ অল্প হলেও যেটুকু আছে প্রসাদগুণে ভরা। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এটির সমকক্ষ গ্রন্থ বিরল।

বৈষ্ণবাগ্নগণ্য কবিরাজ গোস্বামীর যেমন ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা, সতানিষ্ঠা, ভক্তি ও রচনানৈপুণ্য তেমনই ছিল তাঁর অন্তঃকরণটি কুসুমের ন্যায় কোমল ও নিঃপাপ। সাম্প্রদায়িক দলাদলি বা বিদ্বেষের কোন চিহ্নই তাঁর গ্রন্থ মধ্যে নেই। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং জীবনে তার অনুশীলন করেছেন। সর্বোপরি তাঁর অপূর্ণ বিনয়—যা একমাত্র মহাপ্রভুর বিনয়ের সঙ্গেই তুলনীয়। তিনি এই গ্রন্থ রচনা করলে বৃন্দাবন দাস ক্ষুণ্ণ হতে পারেন সেজন্য তিনি পদ্যসূত্রে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে রচনাকার্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং পাছে চৈতন্যভাগবতের আদর কমে যায় এই জন্য বৃন্দাবন দাস যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন সেই অংশগুলি বিস্তারিত বর্ণনা না করে কেবল মাত্র স্বীয় গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা দূর করার

জন্য শূদ্ধ সূত্ররূপে উল্লেখ করে গেছেন। গ্রন্থমধ্যে তিনি বার বার সর্বিনয়ে বৃন্দাবন দাসের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন,—

“বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মুর্থ নীচ ক্ষুদ্র মূর্খিণ বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥

* * *

প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমণ্ডলে বিস্তারি করিলা বর্ণন॥
সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র যে লিখিব।
তাহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥
চৈতন্য লীলায় ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছৃষ্ট চর্চণ॥”

এবং গ্রন্থ শেষে ভণিতায় লিখেছেন,—

“প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বৃষ্টিতে।
বৃষ্টিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
এঁছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি গুর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বৃন্দ্যের গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল॥”

* * *

“চৈতন্যচরিতামৃত যেই জনে শব্দনে।
তাহার চরণ ধূঞা করি মর্দাঞ পানে॥
প্রোতার পদরেণু করৌ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥”

এই অপরিসমী ভক্তি ও বিনয় কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় সন্যোগ্য ব্যক্তিকেই শোভা পায়।

ঐতিহাসিকতার প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি সজাগ ছিল। জীবনী-সাহিত্য লেখকের এটি একটি প্রধান গুণ। তিনি নানা ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থের সর্বত্র এই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি বজায় রাখতে পারেননি। ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির জন্য তিনি অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন নি। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী সে যুগের প্রভাব ও গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দেশ্য সাধন করা ছাড়াও তিনি নিজে ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য তাঁর চক্ষে শূদ্ধ যুগ-প্রবর্তক মহামানব নন—তিনি অবতার। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী যখন রচনা আরম্ভ করেন তার পূর্বেই মহাপ্রভুর পার্শ্বদ ও বৈষ্ণবাচার্যগণ কর্তৃক চৈতন্যাবতারের নূতন ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছিল। গোড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারদের মতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-রস আশ্বাদনের জন্য (তাঁর প্রেম শ্রীরাধিকা কি ভাবে অনুভব করেন এই তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য) শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-বর্ণ অঙ্গীকার করে বৈতান্বেত অবস্থায় নবম্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অতএব তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐক্যবতার—একই দেহে তিনি রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌর এবং তাঁর জীবনে রাধাভাব মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে অবতার তত্ত্বের এই নূতন ব্যাখ্যা গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীরূপ গোস্বামী (বিদগ্ধমাধবে) লিখেছেন,—“অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুম্ভূনতোজ্জ্বলরসাং সভক্তিপ্রিয়ম্।” অর্থাৎ চির অনর্পিত মূখ্য উজ্জ্বল রসাপ্রিত যে ভক্তিসম্পদ তা প্রদান করার জন্য শ্রীচৈতন্য কৃপাবশে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি অন্যত্র (শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায়) বলেছেন,—“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়েবাস্বাদ্যো বেনাম্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যগ্ৰাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ, তন্মভাবাচ্চ সমজনি শচীগৰ্ভ-সিন্ধো হরীন্দুঃ॥” অর্থাৎ শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধা আমার যে অশ্রুত প্রণয়-মাধুর্য্য আশ্বাদন করেন সেই মধুরিমাই বা কিরূপ, এবং এইরূপে আমার অনুভব নিবন্ধন শ্রীরাধার হৃদয়ে যে সুখানুভূতি হয় তাই বা কি রকম,—এই তিনটি বিষয় অনুভব করে জানার লোভে রাধাভাব-সম্পন্ন হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হ'লেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের আদ্যলীলার পয়ার সমূহে শ্রীরূপ গোস্বামীর উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লেোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণনা করেছেন।

ম্বিষ্মিজয়ী ও রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার এবং মহাপ্রভুর অন্তালীলার 'ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ' প্রভৃতির বর্ণনা করা কৃষ্ণদাস ব্যতীত আর কারও দ্বারা সম্ভব ছিল না। অশেষ পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি এই অংশগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বিচার ও বর্ণনা করেছেন। প্রেমধর্ম ও আরাধ্য-আরাধকের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা অপরূপ সুন্দর হ'য়েছে।

নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃতের রচনার সামান্য নিদর্শন দেওয়া হ'ল,—

“কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
 লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
 আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
 কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥
 কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভাগ কেবল।
 কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
 লোকধর্ম দেহধর্ম বেদধর্ম কর্ম।
 লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
 দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
 স্বজন করিব যত তাড়ন ভৎসন॥
 সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
 কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নিম্মল ভাস্কর॥”

চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবগণের দ্বারা দ্বিতীয় ভাগবতরূপে ভক্তিভরে পুজিত হয়। এই গ্রন্থের এতদূর আদর ও জনপ্রিয়তা হ'য়েছিল যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত—‘সারার্থ দর্শনী’ নামে ভাগবতের টীকা এবং ‘সারার্থ বর্ষাণী’ নামে ভগবঙ্গীতার টীকাকার—দেবগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী (পদকর্তা হরিবল্লভ) সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থের একটি টীকা প্রণয়ন করেন। বাঙলা ভাষার প্রতি অনাদরের যুগে বাঙলা পুস্তকের সংস্কৃত টীকা রচনা বিস্ময়কর ব্যাপার! এ থেকেই এই পুস্তকের কতখানি সম্মান ও সমাদর হ'য়েছিল তার কিছুটা ধারণা করা যায়। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের এই সমাদরের কথা জেনে যেতে পারেন নি। শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনের আচার্যগণ বাঙলা দেশে যে সমস্ত গ্রন্থাদি প্রেরণ করেন তাব মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত মূল চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। বনবিষ্ণুপুরের কাছে মল্লরাজা বীর হাম্বীর নিয়োজিত দস্যুগণ কর্তৃক ঐ পুস্তকের সিদ্ধকটি লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছালে বাম্ধক্যে জীর্ণ কবিরাজ গোস্বামী, আজীবন একাগ্র সাধনার ফল স্বরূপ এই পুস্তক নষ্ট হওয়ার শোকে, মর্দুচ্ছিত হ'য়ে পড়েন। নিত্যানন্দদাস রচিত ‘প্রেমবিলাসের’ মতে তাঁর সে মর্দুচ্ছা আর ভাঙেনি। কিন্তু প্রেমবিলাসের অনতিকাল পরেই রচিত যদুনন্দনদাসের ‘কর্ণানন্দ’ হতে জানা যায় যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বহুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করেন এবং এর পরে আরও কিছুকাল ইহলোকে বর্তমান ছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, এবং বাঙলা ভাষায় অম্বৈত-সূত্র-কড়চা, রসভক্তি-লহরী, স্বরূপবর্ণন, রাগময়ীকণা প্রভৃতি পুস্তকগুলি রচনা করেছিলেন। এগুলি তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। চৈতন্যচরিতামৃতই সম্ভবত তাঁর শেষ গ্রন্থ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅশ্বৈত প্রভু

বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের পরেই নিত্যানন্দ ও অশ্বৈতচাচাচার্য্যের স্থান। তাঁদের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ চৈতন্য-জীবনীগদ্যলিখে ও বহু বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায়। এঁরা শ্রীচৈতন্যের পদ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এই ভক্তগণ যে অভাব বোধ করতেন তা পূরণ করতেই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দীনেশবাবুর ভাষায় বলা যায়,—“ইংহারা দীপশলকা; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইংহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না, কে বলিবে?”

নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিবাস বীরভূম জেলার একচক্ৰ গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুড়ী, পিতার নাম হড়াই ওঝা এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ শালিগ্রামে সূর্য্যদাস সরথেলের দ্বাই কন্যা বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্নবী দেবীর গর্ভে বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) নামে পুত্র ও গঙ্গা নামে কন্যা জন্মে। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ‘বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতার’ মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে অগ্রজের ন্যায় মান্য ও সমাদর করতেন। সে জন্য তাঁকে বলরামের অবতার বলা হয়।

বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের উপযুক্ত পুত্র। তিনি খড়দায় বসবাস করেন। বৈষ্ণব সমাজের উপর তাঁর অশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি এই সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। গোড়ের মুসলমান সম্রাট তাঁকে বিশেষ সমাদর করতেন। শ্যামসুন্দর রায়ের বিগ্রহ নিৰ্ম্মাণের জন্য সম্রাট তাঁকে একটি বহু মূল্যবান কৃষ্ণ প্রস্তর উপহার দিয়েছিলেন এবং মুসলমান আক্রমণ হতে মন্দিরের নিরূপত্তার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ সাত্কেতিক খন্টি উপহার দিয়েছিলেন। বীরচন্দ্র জাতিভেদের মূলে কুঠারামাত করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হ’ল ‘নেড়া নেড়িগণকে’ শোচনীয় অবস্থা হতে মুক্তিদান। ভারতবর্ষ হতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হওয়ার পরও বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী (সহজিয়াগণ) বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে পতিত ও অস্পৃশ্যরূপে অবশিষ্ট ছিল। এশিয়ার প্রধান প্রধান বৌদ্ধ মঠগুলির সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুতি ঘটায় এরা আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং এদের মধ্যে নৈতিক অবনতি ও নানা ব্যভিচার দেখা দেয়। মস্তক মর্দণ্ডিত থাকার জন্য এদের ‘নেড়া নেড়ি’ বলা হত। এদের মধ্যে অনেকে সামাজিক পীড়ন অসহ্য হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক সর্ব্ববিধা ও রাজানুগ্রহ লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বীরচন্দ্র খড়দায় প্রায় ১২০০ ভিক্ষু

ও ১৩০০' ভিক্ষুগণকে বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষিত করেন এবং তিনি একটি বিধান সৃষ্টি করেন যাতে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর তারা সহজেই বিবাহ করতে পারবে! এই ভাবে বীরচন্দ্র এই পতিত নেড়া-নৌড়গণকে সমাজে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ করে দিলেন এবং তাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের সৃষ্টি করে বহু ব্যভিচার ও গদুস্ত শিশুহত্যা রোধ করলেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, তা ছাড়া তিনি 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার' নামে পুস্তকও রচনা করেন। প্রেমবিলাস-কার নিত্যানন্দ দাস বার বার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বীরচন্দ্রেরও জীবনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পুস্তকের কোন সন্ধানই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নিত্যানন্দের বংশলতিকার মধ্যেও নানা গোলযোগ আছে শোনা যায়।

অম্বৈতাচার্য্যের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার অধীন নবগ্রাম। কিন্তু তিনি শান্তিপুত্রে এসে বসবাস করেন। অম্বৈত ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম নৃসিংহ, পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম নাভা দেবী এবং পত্নীর নাম সীতা দেবী।

অম্বৈতের প্রকৃত নাম কমলাক্ষ। তিনি বাল্যে শান্তিপুত্রে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসেন। বেদপাঠ ও অন্যান্য শিক্ষা সমাপন করার পর তিনি 'বেদ-পণ্ডানন' এবং 'অম্বৈত-আচার্য্য' উপাধি দু'টি লাভ করেন।

অম্বৈত মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাত হ'য়েছিলেন। এই কারণে মহাপ্রভু তাঁকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। আবার অম্বৈত নিজেকে মহাপ্রভুর দাসানুদাস জ্ঞান করতেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁরই ভক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন;—'অম্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার। সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥' (চৈ. ভা)। চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, অম্বৈতই স্বর্ষপ্রথম চৈতন্য-বিষয়ক পদ রচনা করেন। তারপর নাম করা যায়, নরহরি সরকার ঠাকুরের। চৈতন্যচারিতামতে বর্ণিত হ'য়েছে যে, অম্বৈতাচার্য্য বৃন্দাবনে গিয়ে স্বর্ষপ্রথম মদনমোহনের বিগ্রহটি আবিষ্কার ক'রেছিলেন। কথিত আছে, এই মূর্তিটি কুজার আদেশে নিষ্পত্তি হ'য়েছিল। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে অম্বৈত এই মূর্তিটি লুকিয়ে রাখেন এবং পরে মথুরা চৌবে নামে একজন ভক্তকে প্রদান করেন। সনাতন গোস্বামী আবার এই শেখোক্ত ব্যক্তির নিকট বিগ্রহটি পেয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। অম্বৈত প্রভু প্রায় ১২৫ বৎসর জীবিত

ছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'য়েছিল বলে জন-প্রদীতি আছে।

“মহাবিশ্বুব অংশ হৈল অশ্বৈত-গুণধাম।” (চৈ. চ)—অশ্বৈত মহাবিশ্বুব অংশ হতে অবতীর্ণ বলে কথিত হন। অশ্বৈত প্রভুর শিষ্য লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস (শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের ভূতপূর্ব রাজা দিব্যসিংহ) সর্বপ্রথম ‘বাল্য-লীলাসুন্দর’ নামে অশ্বৈত প্রভুর প্রথম বয়সের একটি চরিতাখ্যান রচনা করেন। এছাড়া, হরিচরণ দাস রচিত অশ্বৈত-মঙ্গল, ঈশান নাগর কৃত অশ্বৈত-প্রকাশ (১৫৬৮ খ্রীঃ) এবং নরহরি দাস রচিত অশ্বৈত-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে অশ্বৈতের জীবন-চরিত বর্ণিত হ'য়েছে। অশ্বৈত প্রভুর ভাষ্য সীতা দেবীরও দৃ' একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত কাব্য পাওয়া গেছে। লোকনাথ দাস নামে কোন ভক্ত রচিত ‘শ্রীসীতাচরিত’ এবং সীতা দেবীর শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য্য রচিত ‘সীতাগুণকদম্ব’ এই জাতীয় পুস্তক।

ছয় গোস্বামী

(১) রূপ গোস্বামী—

এঁর এক পূর্বপুরুষ জগদগুরু (বিপ্ররাজ) মহারাজ্যীয় ব্রাহ্মণ এবং কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। এঁর পিতার নাম কুমারদেব এবং মাতার নাম রেবতী দেবী। কুমারদেব বাথরগঞ্জের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বসবাস করেন। আনুমানিক ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৯২ খ্রীঃ) রূপ গোস্বামীর জন্ম হয়। এঁর পূর্বনাম সন্তোষ। ইনি পদগৌরবে সাকর-মল্লিক (Chief Secretary) নামে সম্রাট হুসেন শাহের মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অগ্রজ অমর (সনাতন) দবীর-খাস (Private Secretary) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা গোড়ের উপকণ্ঠে রামকৈল গ্রামে বাস স্থাপন করে-ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁরা উভয় ভ্রাতাই বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আনুমানিক ১৫১৩ অথবা ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা রামকৈলিতে শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। মহাপ্রভু সাকর-মল্লিক ও দবীর-খাসের যথাক্রমে নামকরণ করেন রূপ ও সনাতন। এর পর রূপ সম্যাস গ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে বন্দাবনে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করেন। রূপ গোস্বামী ছিলেন একাধারে ভক্ত, কবি, আলংকারিক,

রসবেত্তা, দার্শনিক, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রকৃত। তাঁর রচিত উজ্জ্বলনীলমণি (এটি রসগ্রন্থ বা প্রেম-বিজ্ঞান। এতে ৩৬৫ রকম ভাবে প্রেমের বিভিন্ন বিচিত্র আবেগ আলোচনা করা হয়েছে। নায়িকার হৃদয়ের সম্ভবপর অন্তর্ভূতিগুণগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্য হতে উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়েছে।) এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (এটিতে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)—এই গ্রন্থ দু'টিকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বেদ বুলেও অত্যাঙ্কি হয় না। উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টি ব্যতীত রূপ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকৌল-কৌমুদী প্রভৃতি নাটক, হংসদত্ত ও উন্মবসন্দেশ দত্ত-কাব্য, লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ সমৃদ্ধিক প্রসিদ্ধ। রূপ গোস্বামীর রচনাগুলির মধ্যে কবিদের অতুজ্জ্বল দীপ্তি ও কল্পনার অপূর্ণ প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। শোনা যায়, তিনি 'কারিকা' নামে একটি গ্রন্থ বাগলা গদ্যে রচনা করেছিলেন। আনুমানিক ১৫৯১ (মতান্তরে ১৫৬৫) খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর তিরোধান ঘটে।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ঊনবিংশ ও বিংশতিতম পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের অপূর্ণ জীবন-আলেখ্য পাওয়া যায়।

(২) সনাতন গোস্বামী—

রূপ গোস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর সনাতন সন্ন্যাস কর্তৃক বন্দী হ'ন। তিনি সেখান থেকে পলায়ন করে দরবেশের ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর সঙ্গে কাশীতে মিলিত হন। রূপ গোস্বামীর অগ্রজ ও গুরুতুল্য সনাতন তাঁর অনন্যসাধারণ পার্শ্বে ও সেই সঙ্গে অপারিসীম তীর্থঙ্কর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথে সনাতন বৈষ্ণব সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় হরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি রচনা করেন। সনাতনের বিনীত স্বভাবের জন্য, এবং কিছুটা সামাজিক কারণেও, সনাতনের ইচ্ছায় এই গ্রন্থখানি গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত হয়েছে। এই গ্রন্থের টীকা দিক্‌প্রকাশিকাও সনাতনের রচিত। সটীক ভাগবতামৃত এবং বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থ সনাতন রচিত। সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে আগরদাসের শিষ্য নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে একটি অপূর্ণ গল্প আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে অবলম্বন করে তাঁর 'স্পর্শমণি' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেছেন। মৃদুঘল সন্ন্যাসী আকবর ত্যাগ, বিনয়, ভক্তি ও পার্শ্বেতির প্রতিমূর্তি সনাতন ও রূপের যশ-সৌরভে আকৃষ্ট

হ'য়ে ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁদের দর্শনলাভ করেন এবং তিনি তাঁদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। অম্বরাদিধিপতি রাজা মানসিংহ রূপ-সনাতনকে গুরুদেবে বরণ করেন। আনুমানিক ১৫৯১ (মতান্তরে ১৫৮৯) খ্রীষ্টাব্দে সনাতন অপ্রকট হন।

(৩) জীব গোস্বামী—

জীব গোস্বামী নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ঋষি। মরমী বৈষ্ণব দর্শনের সুস্ক্রম্যাস্ক্রম্য বিচার ও বিশ্লেষণে তিনি তাঁর খুল্লতাত ও গুরু রূপ গোস্বামীকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ইনি রূপ-সনাতনের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বল্লভের (অনুপম) পুত্র। তাঁর জন্মকাল অজ্ঞাত। তবে অনুমান করা হয়, ষোড়শ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই কোন সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়। শৈশবেই মাতাপিতার বিয়োগ হওয়ায় এবং অল্প বয়সে ঈশ্বরানুভূতি হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করে বারণসীতে পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির কাছে ছয় বৎসর কাব্য স্মৃতি ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং বৃন্দাবনে গিয়ে কৌমার্যব্রত ধারণ করে আজীবন বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর পরিণত বয়সে রচিত গোপালচন্দ্র, ভক্তিরসামৃতশেষ, সংকল্প-কল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী ও তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁকে শ্রদ্ধা বৈষ্ণব দার্শনিকদের মধ্যেই অগ্রগণ্য করেনি—সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ সুধীবৃন্দ, তীর্থঙ্কর এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের সঙ্গে সমান আসন প্রদান করেছে।

শ্রীজীব রূপ গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধা ভাগ্যবান শিষ্যই ছিলেন না,—ভাগ্যবান গুরুও ছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ গোস্বামী চৈতন্যোত্তরকালে বাঙালা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব-জগৎ শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রচারিত ভাবধারায় প্রদীপ্ত করে তুলেছিলেন।

(৪) রঘুনাথ দাস—

ইনি বৃন্দাবনের বিখ্যাত ষট্-গোস্বামীর অন্যতম এবং বৈষ্ণব সমাজে দাস-গোস্বামী নামে পরিচিত। ইনি সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্ধন দাসের পুত্র। আনুমানিক ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনাথ, গোতম

বৃন্দেধের মতোই ঐশ্বর্য্যবিলাসের স্রোতে প্রাণ-পশ্মকে ভেসে যেতে না দিয়ে, তরুণ বয়সে সন্দরী বনিতা, নৃত্য-গীত-মুখর রাজপ্রাসাদ ও বিশাল রাজস্ব পরিত্যাগ করে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেন। যেমন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল তাঁর মহান চরিত্র। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর সাধনার কথা চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্তবাবলী, মুক্তাচরিত, দানচরিত, বিলাপ-কুসুমাজলি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এর রচিত কয়েকটি বৈষ্ণব পদও পাওয়া যায়। ইনি ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

(৫) রঘুনাথ ভট্ট—

ইনি বারাণসী নিবাসী, শ্রীচৈতন্যের ভক্ত, তপন মিশ্রের পুত্র। তপন মিশ্র মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে দ্ব্যমাস সেবা করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর আশ্রয় বৃন্দাবনে গমন করে রূপ-সনাতনের সহকর্মীরূপে বাস করেন।

(৬) গোপাল ভট্ট—

দাক্ষিণাত্যে ভট্টমারী গ্রামে বেংকট ভট্ট নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সুপাণ্ডিত ছিলেন। উপনিষদের বিখ্যাত ভাষ্যকার ধর্ম্মরাজ অধিরেন্দ্র বেংকট ভট্টকে গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। বেংকট ভট্টের তিন পুত্র,—হিমল্ল, প্রবোধানন্দ ও গোপাল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু চার মাস হিমল্ল বেংকট ভট্টের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। তিনি অগ্রজ প্রবোধানন্দের কাছে শিক্ষা লাভ করে নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মহাপ্রভুর শিষ্য গ্রহণ করে বৃন্দাবনে আসেন এবং বিখ্যাত ছয় গোস্বামীর অন্যতম রূপে পরিচিত হন। ভক্তমাল গ্রন্থে একটি গল্প আছে যে, গোপাল ভট্ট রাধারমণ নামে যে শালগ্রাম শিলার পূজা করতেন সেটি তাঁর ভক্তিতে ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সহসা কৃষ্ণের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য এই গোস্বামী গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আনুমানিক ১৫৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্ট ইহলোক ত্যাগ করেন।

বৈষ্ণব ধর্মের ছয়টি প্রধান কেন্দ্র

গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছয়টি প্রধান কেন্দ্র স্থান হ'ল,—বৃন্দাবন, নবম্বীপ, শ্রীক্ষেত্র (নীলাচল), বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপদ্র, রাজসাহী জেলার খেতুরি এবং উড়িয়া। এগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি স্থান—যথাক্রমে রাধামাধবের মধুরলীলার স্থল, মহাপ্রভুর পবিত্র জন্ম ও আদ্যলীলার স্থান এবং মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্যলীলার পদ্যভূমিরূপে—শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালেই এবং শেষোক্ত তিনটি স্থান চৈতন্যোত্তর কালে যথাক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ গোস্বামীর ত্যাগ ও আজীবন একাগ্র সাধনায় ও চরিত্র মাধুর্য্যে প্রধান্য লাভ করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ এবং নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরসাকর ও নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থে এই তিন আচার্যের কাহিনী বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীনিবাস আচার্য—

শ্রীনিবাস চৈতন্যোত্তরকালে বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্য। ইনি মহাপ্রভুর অবতাররূপে কল্পিত হন। প্রিয়দর্শন শ্রীনিবাস নদীয়ার নিকটে চাখণ্ডী গ্রাম নিবাসী মহাপ্রভুর পরমভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের (চৈতন্যদাস) একমাত্র সন্তান। তাঁর মাতার নাম লক্ষ্মণীপ্রিয়া। আনুমানিক ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যে পণ্ডিত ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাসের টোলে তিনি বিদ্যাভ্জর্জন করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বৃন্দাবনে, তদানীন্তন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সুধী, জীব গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন এবং গোপাল ভট্টের দ্বারা দীক্ষিত হন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তাঁর সহধ্যায়ী ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ বঙ্গদেশে বিস্তৃত ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য এবং রূপ-সনাতনের দার্শনিক গ্রন্থাদি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, হরিভক্তিবিলাস এবং মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে শ্রীধর আচার্যকৃত ভাগবতের টীকা এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গোস্বামীর জীবনব্যাপী সাধনায় রচিত অমূল্য গ্রন্থাদি বৃহত্তর বৈষ্ণব সমাজে প্রচারের জন্য চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা এই চর্যার উপর এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করে গ্রন্থগুলি তাঁদের সঙ্গে বাঙলা দেশে পাঠান। পথে বিষ্ণুপদ্রের কাছে

বিষ্ণুপুত্রের স্বাধীন নরপতি ও দস্যু-সম্ভার বীর হাম্বীর নিয়োজিত দস্যু-দলের দ্বারা গ্রন্থের সিদ্ধকটি অপহৃত হয়। গ্রন্থের অনুসন্ধানে শ্রীনিবাস রাজসভায় উপস্থিত হ'লে রাজা তাঁর পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে মন্থ হ'য়ে অনুতপ্ত-চিত্তে গ্রন্থগুলি প্রত্যর্পণ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হরিচরণ দাস নামে অভিহিত হন। রাণী সুলক্ষণাও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। রাজা স্বীয় গুরু শ্রীনিবাসের চরণে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করে স্বয়ং তাঁর প্রতিভূ হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা করেন। শ্রীনিবাস ভক্তগণের অনুরোধে দুইবার দার-পরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী (ঈশ্বরী) এবং দ্বিতীয়ার নাম পদ্মাবতী (গৌরাঙ্গাপ্রিয়া)। শ্রীনিবাসের তিন পুত্র—বৃন্দাবনাচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গোবিন্দগতি আচার্য্য; তিন কন্যা—হেমলতা দেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী ও কাঞ্চনলতিকা দেবী।

বীর হাম্বীর ও তাঁর বংশধরগণের চেষ্টায় বিষ্ণুপুত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়। রাজ্যমধ্যে জীব হনন নিষিদ্ধ হয় এবং প্রতিদিন নিষ্প্রাণিত সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভগবানের নাম জপ না করা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হয়। রাজা গোপালসিংহদেবের সময় এই আইন আরো কড়া হয় এবং সে অঞ্চলের লোক এই বাধ্যতামূলক পূজাচর্চনাকে পরিহাস করে 'গোপালসিংহের ব্যাগার' বলত।

নরোত্তম দাস ঠাকুর—

নরোত্তম খেতুরির রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তাঁর ঈশ্বরানুভূতি হয় এবং তিনি বারে বারে অসীমত্বের আহ্বান অনুভব করতেন। ষোল বছর বয়সের সময় তিনি লোকজনসহ অশ্বারোহণে গোড়ে যাওয়ার পথে অন্ধিত হন এবং বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পদব্রজে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে জীব গোস্বামীর কাছে অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর নরোত্তম শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে বঙ্গদেশ যাত্রা করেন। বিষ্ণুপুত্রের গ্রন্থের সিদ্ধকটি অপহৃত হওয়ার পর তিনি খেতুরির উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। মাতা পিতা এবং খুল্লতা পুত্র ও বর্তমান রাজা সন্তোষ রায়ের সহস্র অনুরোধ আর তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে পারেনি।

নরোত্তমের একমাত্র অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য রাজা খেতুরিতে দশ দিনব্যাপী বিরাট উৎসবের মধ্যে গ্রীগোরাঙ্গের এবং অপর পাঁচটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব এই বিখ্যাত উৎসবে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাপ্রভুর সুষোগ্য সহধর্মিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিবাস, বৃন্দাবনদাস, শ্যামানন্দ, পদকর্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরহরি সরকার, বীর হাম্বীর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে স্দকণ্ঠ নরোত্তম লীলা-কীর্তন করেন* এবং এই পদ্ধতি সেই পরগণার নাম অনুসারে গরানহাটী নামে প্রচলিত। পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে রেণেটী (রাণীহাটী) পদ্ধতি বিপ্রদাস নামে কীর্তন গায়কের দ্বারা প্রচলিত হয়। তারপর আসে মনোহরশাহী পদ্ধতির যুগ। খেতুরির এই বিখ্যাত উৎসব আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। “এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথ প্রদর্শক আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি।...এই উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।” (বগ্ভাষা ও সাহিত্য)

নরোত্তমের সাধনা ও নিম্নলিখিত চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে নিষ্ঠাবান বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ-সন্তান কায়স্থ-সন্তান নরোত্তমের পদধূলি গ্রহণ করে নিজেদের পবিত্র মনে করেছেন এবং তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। নরোত্তম রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাঁর প্রার্থনার পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁকে নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার মনে করেন।

শ্যামানন্দ গোস্বামী—

শ্যামানন্দের পূর্বপুরুষ আগে বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন, পরে উড়িষ্যা গিয়ে বসবাস করেন। শ্যামানন্দের পিতা সদগোপ জাতীয় কৃষ

* “এথা সর্বমহান্ত কহয়ে পরম্পরে।
প্রভুর অমৃত সৃষ্টি নরোত্তম-দ্বারে॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুং।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুং॥
নরোত্তম-কণ্ঠধরনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাড়ে অনিবার॥”

মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বরের কাছে ধারেন্দ্রাবাহাদ্রপদুরে বাস করতেন। এঁদের পৈতৃক পেশা কৃষিকার্য। শ্যামানন্দের মাতার নাম দুরিকা। বাল্যে শ্যামানন্দের নাম ছিল ‘দুখী’। সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকের উচ্চশিক্ষার নানা প্রতিবন্ধক থাকলেও দুখী অসীম অধ্যবসায়ের তরুণ বয়সে নানা শাস্ত্রে সুদর্শিত হন এবং আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা বলবতী হওয়ায় গোপনে সংসার পরিত্যাগ করেন। তিনি অম্বিকা-কালনাথ গৌরীদাসের শিষ্য হৃদয়-চৈতন্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে কৃষ্ণদাস নাম নেন। এর পর তিনি বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর ছাত্র হন। কথিত হয়, কৃষ্ণদাস কৃষ্ণের সম্মুখে রাখাকে সমস্ত রাত্র নৃত্য করতে দেখেন এবং প্রভাতে রাখার একটি চরণের ন্দপদ কুড়িয়ে পেয়ে জীব গোস্বামীকে দেন। জীব গোস্বামী তাঁর নামকরণ করেন শ্যামানন্দ। ভক্ত বৈষ্ণবের চক্ষে তিনি অশ্বৈতপ্রভুর অবতার। শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে দেশে ফেরেন। মল্লভূমের রাজা রসিকমদুরারি ও তাঁর দুই রাণী ঈশানী ও মালতী শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই রাজার প্রভাবে অভিজাত সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়। ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের নরপতি রসিকমদুরারির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উড়িষ্যায় মহা-প্রভুর শেষ জীবনের প্রভাব ছিলই তার উপর শ্যামানন্দ সেখানের দীনতম কুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের অমৃত-বাণী বহন করে নিয়ে যান।^১

উপাসনা-সার-সংগ্রহ নামে বৈষ্ণবতত্ত্বের একটি পুঁথির শেষে এই রকম ভণিতা পাওয়া যায়,—

“শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর পাদপদ্ম-আশ।

উপাসনাসার কহে শ্যামানন্দ দাস॥”

পরিবৰ্ধন ও সংশোধন

পৃষ্ঠা ৫এ প্রথম অনুল্লেকের পূর্বে এই অংশটুকু পড়তে হবে,—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচনার নিদর্শনস্বরূপ ‘বংশীখণ্ড’ থেকে একটি পদ উদ্ধৃত করা হ’ল। রাধাকে বশ করার শেষ চেষ্টায় কৃষ্ণ রত্নখচিত একটি অপূর্ব বাঁশী গড়লেন। এই মোহন-বাঁশীর ধ্বনিতে ব্যাকুল হ’য়ে রাধা বড়ায়িকে সম্বোধন করে বলেছেন,—

“কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শব্দে মো আউলাইলোঁ রাম্বন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হই তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিশে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আকর করএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শব্দে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতে কিবা আহ্বার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নামের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঙ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাঙ।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাগী।
মোর মন পোড়ে যেহ কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহু অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥”

‘রাধাবিরহ’ খণ্ডের নিম্নোদ্ধৃত পদটি রাধার উক্তি। পদটি প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যে ‘প্রথম প্রহর নিশি, সুস্বপন দেখি বসি, সব কথা কহিয়ে তোমারে’ এইরূপ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। পদটির প্রাচীন—সমসাময়িক—ভাষা বহুল-প্রচারের জন্য, গায়ক ও লিপিকরণের কৃপায়, বারবার রূপান্তরিত হ’য়ে ঐ ভাবে আধুনিক যুগের ভাষায় পরিণত হ’য়েছে।

“দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তৌ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥

লেপিঅঁ তনু চন্দনে বুলিঅঁ তবে বচনে
 আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
 চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
 দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
 তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাকুঞর কোলে বসী
 নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
 ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
 বেআকুলী ভাঙ্গিল মদনে॥
 চউঠ পহরে কাহু করিল আধর পান
 মোর ভৈল রতিরস আশে।
 দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহুয়ার নিন্দে
 গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥”

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের যেখানে শেষ, পদাবলীর সেখানে আরম্ভ।
 শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে বর্ণিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক্ষুধাই রূপান্তরিত হয়ে পদাবলীর অতীন্দ্রিয়
 প্রেমের সূদায় পরিণত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে সংসারানীভজ্ঞা, অশিক্ষিতা গোপ-
 বালিকা ‘চন্দ্রাবলী রাহী’র চিত্তের উন্মেষ প্রতিটি স্তরে চমকপ্রদ। কিন্তু প্রেমের
 সোনারকাঠির স্পর্শে এই রাধার প্রকৃত জাগরণ দেখতে পাই পদাবলীতে। সেখানে
 রাধার সমস্ত দ্বিধা, সব দ্বন্দ্ব-সংশয়,—সব বোঝাপড়ার অবসান হয়েছে। উপলব্ধি
 হয়েছে পরম সত্যের। যেন সমুদ্রগামী এক তটিনী মোহনার কাছে এসে তার আঁকাবাঁকা
 গতিপথ ছেড়ে অনন্ত-সমুদ্রে মিশে যেতে চেয়েছে এক হয়ে—চরম আত্মনিবেদনে।

“বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
 দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান॥

*

*

*

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাইক দ্বন্দ্ব।
 বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
 সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাই জানি।
 কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণ মানি॥”

পৃষ্ঠা ২১এ প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় চরণে পড়তে হবে,—‘পিতার নাম
 বনমালী ও মাতার নাম মালিনী অথবা মেনকা। (একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়,—
 ‘পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে। জন্ম লভিলা কুন্তিবাস ছয় সহোদরে॥’)

পৃষ্ঠা ২৪এ প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বাদশ চরণের পর পড়তে হবে,—বর্তমানে
 বাঙ্গালীক-রামায়ণে শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০, কিন্তু বৌদ্ধ মহা-কিভাবে গ্রন্থের সাক্ষ্য
 গ্রহণ করলে মনে হয়, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতকেও এই মহাকাব্যে শ্লোক
 সংখ্যা ছিল মাত্র ১২০০০।

পৃষ্ঠা ৭২এ প্রথম চরণে পড়তে হবে,—মহাভারতে বর্ণিত পরীক্ষিৎ (ডক্টর
 শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে, পরীক্ষিৎ-এর বর্তমান কাল

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতক।)—এর জ্যেষ্ঠপুত্র জনমেজয়ের সপসদ্র বা সপশজ্ঞ এমনই এক যুদ্ধের মার্জিত রূপ। সুপশিত Pargiter, এই সপসদ্রের কাহিনীকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করে,—এই সপকে নাগ নামে এক জাতির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন,—“the Nagas killed Parikshit II, but his son Janamejaya III defeated them and peace was made!” (AIHT)

পৃষ্ঠা ১৫০এ প্রথম অনুচ্ছেদের পরে পড়তে হবে,—খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক সম্রাট সেলুকস প্রেরিত রাজদূত মেগাস্থিনিস্ তাঁর বিবরণীতে পাটলিপুত্রের পূর্ব্বেভাগে ও গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে গঙ্গারিড বা গঙ্গারিড নামে এক পরাক্রমশালী বৃহৎ জনপদের কথা লিখেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনুমান যে এই জনপদই রাঢ় দেশ বা পশ্চিম-বঙ্গ।

পৃষ্ঠা ১৫৮এ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ চরণ দুটি শৃঙ্খল করে এই ভাবে পড়তে হবে,—খালিমপুর-লিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতামহের নাম ‘সম্বর্বিদ্যাবিং’ দয়িতবিস্মু এবং পিতার নাম ‘খিণ্ডিতারিত’ ব্যপট। (পাল-রাজাদের যতগুলি অনুশাসন পাওয়া গেছে তার মধ্যে খালিমপুরে প্রাপ্ত উক্ত তাম্রলিপখানিই প্রাচীনতম। এটি ধর্ম্মপালদেবের দ্ব্যগ্রংশ রাজ্যক্ষে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ এবং রচনাভাষা সন্দর।)

পৃষ্ঠা ১৫৯এ পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক আলোচনা প্রয়োজন। ‘বাঙালীর ইতিহাস’-এ দেখা যায় যে, প্রথম বিগ্রহপাল অথবা শূরপাল বোধহয় ছিলেন দেবপালের সমরনায়ক বাক্পালের পুত্র। “An Advanced History of India” তে এবং অন্যান্য ইতিহাসে দেখা যায়, বাক্পাল পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের অন্যতম পুত্র এবং ধর্ম্মপালদেবের ভ্রাতা। বাক্পালের পুত্রের নাম জয়পাল। প্রথম বিগ্রহপাল (প্রথম শূরপাল) উক্ত বাক্পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র।

ঐ পৃষ্ঠাতেই ত্রিশং চরণে ‘বাঙালীর ইতিহাস’ অনুসরণ করে লেখা হয়েছে, প্রথম মহীপালের পুত্র জয়পাল। কিন্তু ‘An Advanced History of India’ এবং অন্যান্য ইতিহাসের মতে প্রথম মহীপালের পুত্রের নাম নয়পাল।

পৃষ্ঠা ১৬১তে তৃতীয় অনুচ্ছেদের চতুর্থ-পঞ্চম চরণ দ্রষ্টব্য। ‘বাঙালীয় বৌদ্ধধর্ম্ম’-কার শ্রীযুত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যায়িকায় গোড়েশ্বররূপে রাজা ধর্ম্মপালই বিরাজ করছেন “এবং অদৃষ্টের ফেরে তাহারই অস্কলক্ষ্মী ‘রম্মা’ তাহার কৈলকুণ্ডিকা ‘রঞ্জাবতী’ সাজিয়া পুরের ঘর কারিতেছেন”।

উপরোক্তগুলি ছাড়াও কোথাও কোথাও মূদ্রাকর-প্রমাদ রয়েছে। সে সমস্তগুলি সহজেই পাঠক-পাঠিকার চোখে পড়বে। তাই সেগুলির উল্লেখ করে বইটি আর ভারাক্রান্ত করা হ’ল না।

গ্রন্থ-পঞ্জী

অন্নদামঙ্গল — ভারতচন্দ্র।

আধুনিক সাহিত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য — মোলী এনামুল হক্।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী (২ খণ্ড) — মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)

কুন্তিবাসী রামায়ণ — ডক্টর *নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত।

কালিকা পুরাণ — বংগবাসী সংস্করণ।

কাশীরামদাসের মহাভারত —

কীৰ্ত্তন পদাবলী — শ্রীসুধীর রায় ও শ্রীঅপর্ণা দেবী।

গীত-গোবিন্দম্ — শ্রীজয়দেব।

গোবিন্দদাসের কড়চা — ডক্টর *দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)।

গোবিন্দ-গীতাবলী — ডক্টর *গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত।

গোড়লেখমালা — *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

চণ্ডীদাস পদাবলী — শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও ডক্টর শ্রীসুদীনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

চর্যাপদ — শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য — ডক্টর শ্রীসুদীনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী — শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।

ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম) — *যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

ধর্ম্মমঙ্গল (মাণিক গাঙ্গুলি) — সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

পদ্মাপুরাণ — বিজয়গদ্যুত।

পঞ্চভূত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন সাহিত্য — ”

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস — ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী — ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন।

প্রাচীন বাংলা লেখকগণ (শনিবারের চিঠি) — ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

” ” — শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বংগদেশ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব — *রামগতি ন্যায়রত্ন।

বংগ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বংগভাষা ও সাহিত্য — ডক্টর *দীনেশচন্দ্র সেন।

বংগ সাহিত্য পরিচয় (২ খণ্ড) — ”

বৃহৎবংগ — ”

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী — ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংগালায় বৌদ্ধ ধর্ম — শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।

বাংগালার ইতিহাস (২ খণ্ড) — *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংগালা সাহিত্যের ইতিহাস — ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন।

বাংগালা সাহিত্যে গদ্য — ”

বাঙলা সাহিত্যের ভূমিকা — শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

- বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা—শ্রীমদনমোহন কুমার।
 বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)—ডক্টর শ্রীনাথরঞ্জন রায়।
 বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
 বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
 বাংলা ভাষায় দাবিড়ী উপাদান—শ্রীবিজয়কুমার মজুমদার। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২০)।
 বাংলার রত্ন—ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
 বাণীদীপ—ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত।
 বিদ্যাপতি—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।
 বাহ্মনিক-রামায়ণ (সারানুবাদ)—শ্রীরাজশেখর বসু।
 বেহুলা—ডক্টর *দীনেশচন্দ্র সেন।
 বৌদ্ধগান ও দোঁহা—ডক্টর *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
 বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য—ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী।
 ব্রহ্মবৈবর্তপু্রাণ—
 ভাগবত—
 ভারত সংস্কৃতি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
 ভারতের ইতিকথা—ডক্টর শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
 ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫)।
 ভাষার ইতিবৃত্ত—ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন।
 মহাভারত (অনুবাদ)—*কালীপ্রসন্ন সিংহ।
 মহাভারত (সারানুবাদ)—শ্রীরাজশেখর বসু।
 মহাকবি বিদ্যাপতি—
 মৈথিল-কোঁকিল-বিদ্যাপতি—আরা নাগরী প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত।
 রসকদম্ব (কবিবল্লভ বিরচিত)—শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
 শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।
 শ্রীকৃষ্ণকীর্্তন—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিশ্ববল্লভ সম্পাদিত।
 শ্রীগোড়পদ তর্কিণী—শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্ট কর্তৃক সংকলিত ও *মৃণালকান্ত ঘোষ ভক্তিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত।
 শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত।
 শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত।
 শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীজয়ানন্দ বিরচিত।
 শ্রীধর্মপু্রাণ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
 শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৫ খণ্ড)—*সত্যীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত।
 শ্রীশ্রীপদমূর্ত্যধারী—শ্রীনবম্বীপচন্দ্র রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।
 সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
 সূর্য্য নারায়ণ দেবের পদ্মাপু্রাণ—ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

A History of Brajabuli Literature—Dr. Sukumar Sen.

An Advanced History of India—Majumdar, Raichaudhuri and Datta.

Buddhist Mystic Songs—Edited by Dr. Md. Shahidullah.

- Chaitanya and his age—Dr. Dinesh Chandra Sen.
 Dance of Shiva and other Essays—A. Coomarswamy.
 Discovery of Living Buddhism in Bengal—Mm. Haraprasad Sastri.
 Dharma Worship—K. P. Chattopadhyaya.
 Early History of the Vaishnava Sect—H. C. Ray Chaudhuri.
 Early History of the Vaishnava faith and movement in Bengal—
 Dr. S. K. De.
 Encyclopaedia of Religion and Ethics—W. Crooke.
 History of Bengal (D.U.)—Dr. R. C. Mazumdar.
 History of Indian Literature—Winternitz.
 Indus Valley Civilisation—Mackay.
 Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature—
 Dr. Sashi Bhusan Das Gupta.
 Origin and Development of Bengali Language—Dr. Suniti Kumar
 Chatterji.
 Outline of Mahayanism—Suzuki.
 Some Aspects of Bengali Society—Dr. T. C. Das Gupta.
 Studies in the Tantras—Dr. P. C. Bagchi.
 The Ideals of Indian Art—E. B. Havell.
 The Popular Religion and Folklore of Northern India—W. Crooke.
 The Village gods of South India—H. H. Whitehead.
 The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal—Dr. D. C. Sen.
 The Bengali Ramayans—Dr. D. C. Sen.
 Tree and Serpent Worship—J. Ferguson.
 Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems—R. G.
 Bhandarkar.

